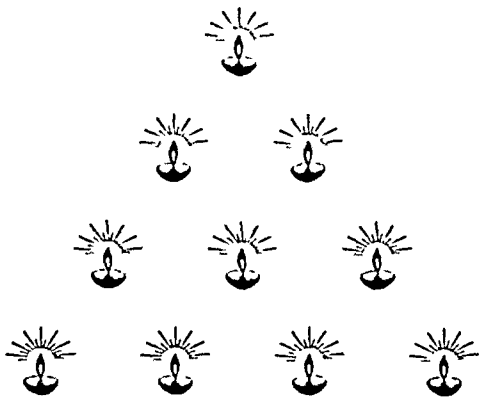

श्री श्वे. स्था. जैन स्वाध्यायी संघ, गुलाबपुरा का ६१वाँ पुष्प

मंजिल की ओर

... डॉ. साध्वी रत्नत्रयी

पुस्तक

मंजिल की ओर

सांस्कृतिक-मूल्य परक

प्रवचन-संग्रह

प्रवचनकार

साध्वीरत्नत्रयी डॉ. ज्ञानलताजी म.सा.

साध्वीरत्नत्रयी डॉ. दर्शनलताजी म.सा.

साध्वीरत्नत्रयी डॉ. चारित्रलताजी म.सा.

सम्पादक

श्री चांदमल बाबेल, एम ए, बी एड

श्री शशिकर 'खटका राजस्थानी' एम ए, पी एचडी

प्रकाशक

श्री श्वे. स्था. जैन स्वाध्यायी संघ,

गुलाबपुरा - 311021 (राज.)

© 01483 - 23592 (कार्या)

23475 (निवास)

सौजन्य

श्रीमती सुशीलादेवी जी सांखला

ध.प. श्रीमान् कंवरलालजी सा. सांखला, मुम्बई

प्रथमावृत्ति

जनवरी, 2001

2000 प्रतियां

मूल्य - लागत मात्र 30 00

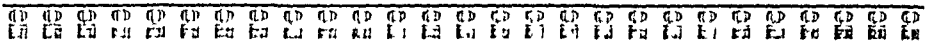
मुद्रक

निओ ब्लॉक एण्ड प्रिन्ट्स, अजमेर

© 0145-422291

अनुक्रमणिका

आत्म-मन्थन	V
सम्पादकीय	IX
प्रकाशकीय	XIII
सांखला परिवार - एक परिचय	XVI
1 नेकी कर : भवपार उतर	1
2 रहें हम कहीं : दृष्टिकोण हो सही	11
3 अन्तर सुमन खिलाओ : श्रद्धा-भाव जगाओ	21
4 धर्म की धारा : लक्ष्य हो हमारा	29
5. चिन्ता त्यागे : चिन्तन जागे	38
6 समय को जान : निज को पहचान	48
7 जीवन मे रस घोलो : अन्तर्चक्षु खोलो	58
8 विवेक का पथ : मुक्ति का रथ	68
9 सत्य का ससार : जीवन दे संवार	77
10 धर्म का मर्म : तज दो दुष्कर्म	86
11 पुरुपार्थ जगाये : जीवन महकायें	97
12 स्वार्थ हटायें : पुण्य जगाये	107
13 आत्मोन्नति : शुभ जीवन-गति	117
14 खोल हृदय का द्वार : कर जीवन-उद्धार	127

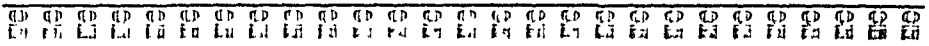

15	मन मेरे विचर : धर्म के धरातल पर	136
16	जगे बोध : मिटे क्रोध	147
17	धन पाया : क्या धर्म जगाया ?	156
18.	गरिमामय जीवन : करे आत्म-मंथन	166
19	बीते उमरिया : मत मैली कर अपनी चदरिया	176
20	सुपथ चुनो : गुणानुरागी बनो	186
21	जीवन की भोर : सिद्धि की ओर	196
22	मानव-तन : सुकर्म उपवन	206
2	-मिटे विकार	215

आत्म-मन्थन

आज वैज्ञानिक चकाचौंध के वातावरण में मनुष्य को अनेक जटिलताओं ने घेर लिया है । विसंगतियों की तीव्र धारा में पड़कर प्रत्येक व्यक्ति शान्ति का पुलिन पाने को छटपटा रहा है । वह दुश्चिन्ताओं के पर्वत खड़े करके उनकी तलहटी में निश्चिन्त होकर बंठना चाहता है । उसके जीवन की डोंगी भवसागर में खड़ी है मगर हाथों से पतवार छिटककर लहरों में कहीं खो गई है । जीवन का ध्रुवतारा वादलो की ओट में छुप चुका है । परिस्थितियों को निर्मित करने वाला मनुष्य ही है, लेकिन उसके भँवर जाल से निकलने की छटपटाहट भी उसमें कम नहीं है । वह अशान्ति के बीज बोकर शान्ति की फसल काटना चाहता है । अविवेक के घट से विवेक का रसपान करने को आतुर है । आपाधापी के दहकते अँगारों में चन्दन की शीतलता ढूँढता है, लेकिन अन्तर में असन्तोष जगाकर सन्तोष का आलोक पाना मुश्किल है ।

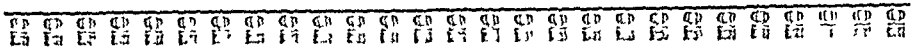
जिसे जीवन में शान्ति और सुख की तलाश है, उसे चाहिए कि समय रहते स्वयं को पहचाने, चिन्ताओं का त्याग कर चिन्तन की मनोभूमि पर आगे बढ़े । यहाँ समय के महत्त्व को जिसने नहीं पहचाना उसने अपने जीवन में विपत्तियों को ही अग्रगण्य दिया है । यह जीवन तो बहती धारा है । यहाँ न तो धारा ठहरती है, न ही समय ठहरता है । जन्म से मृत्यु तक के समय का मनुष्य अपने विवेकानुसार ही उपयोग करता है । वे धन्य हैं जिन्होंने प्रज्ञा और पुरुषार्थ के संयोग से जीवन को उपादेय बनाया है । आज भी इस संसार में उन लोगो की कमी नहीं है जो जीते तो हैं मगर जिन्हें जीने का ढग नहीं आता है । वे सिर्फ अपने झुके हुए कन्धों पर जीवन का बोझ ढोते हुए केवल उम्र की गाड़ी को घसीट रहे हैं । उनमें ऊर्जा तो है मगर उसमें चेतना का अभाव होने से वह ऊर्जा सर्जनात्मक नहीं बन पा रही है । जीवन का सही दृष्टिकोण तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य धर्म को जीवन में उतारकर उसके दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब देखे ।

धर्म को जानने के लिए सन्त-सतियों के पावन सान्निध्य के साथ सुकृतियों का स्वाध्याय आवश्यक है । महापुरुषों की पवित्र वाणी प्रत्येक युग में मानव-मन की मूर्च्छा तोड़कर उसे जागरण का सन्देश देती रही है । यह वही समीर है जो जीवन में नये प्राणों का संचार करती है । अध्यात्म से अनुप्राणित ज्ञान की स्वर-लहरी आहत मन के आंगन में नई स्फूर्ति पैदा कर देती है । महासती डॉ रत्नत्रयी जी स्थानकवासी जैन-परम्परा में ऐसी ही दिव्य किरण हैं जो पाँव-पाँव चलकर ज्ञान की पावन रश्मियाँ बॉट रही हैं । आप ऊर्जा-सम्पन्न हैं । मर्यादा एवं परम्पराओं का निर्वाह करते हुए जीवन-जागृति की आप प्रबल पक्षधर हैं । आप का चिन्तन जितना उदात्त है दृष्टिकोण भी उतना ही उदार है ।

आपका अध्ययन और चिन्तन आपकी वाणी में सदैव झलकता है । आपके सकारात्मक चिन्तन ने हजारों लोगों के जीवन को अनवरत उन्नति की ओर अग्रसर किया है । जीवन में उच्च चिन्तन ही जड़-स्थिति से उबारने की क्षमता रखता है । स्वदृष्टि से चिन्तन, चिन्तन से चेतन की जाग्रति, जागृति से शुभकर्म के भावों की ऊर्मियों का उठना ही ज्ञान, क्रिया और विश्वास की अनुगूँज है । जीवन-निर्माण की प्रक्रिया में ये कार्य-व्यापार मानव को अभीष्ट उजाले की ओर अग्रसर करने में सक्षम है । मनुष्य जो कि इस सृष्टि का सुन्दरतम प्राणी है, आज वही अपने क्रिया व्यापारों द्वारा अपनी सुन्दरता को क्षरित कर रहा है । भौतिक आकांक्षाओं ने उसे अध्यात्म से दूर कर बहिर्मुखी बना दिया है । अन्तःप्रज्ञा और अन्तर्चक्षु के उन्मेष के अभाव में भोग-लिप्सा के छद्म-सुख में विकल वह अपने जीवन को रीतने देने के लिए अनचाहे अभिशप्त है ।

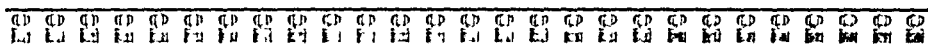
महासती डॉ रत्नत्रयी जी म.सा के धर्म-दर्शन एवं जीवन-व्यवहार से ओतप्रोत प्रवचन-प्रसाद को पाने का मुझे अनेक बार सौभाग्य मिला है । आपके प्रवचनों में सदैव अध्यात्म के सतरंगी इन्द्रधनुष तनते हैं जो सुधी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किये बिना नहीं रहते । आपके मुखारविन्द से ज्ञान का जो निर्झर फूटता है वह सुधी श्रावकों के मन-मस्तिष्क को आप्लावित

करके उसे निर्मल बना देता है । प्रवचन के मध्य में कहीं गीतों का गन्दर मधुवन होता है तो कहीं मुक्तक की मृदुल कलियों प्रस्फुरित हाती दिग्दर्श देती है । अध्यात्म एवं दर्शन के जटिल तत्त्वों को समझाने के लिए सृक्तियों के साथ लघु कथाओं की झांकी गंभीर विषय को भी सरसता प्रदान कर देती है । आपके सुमधुर प्रवचनों से जीवन का वह वातायन खुल जाता है जिसके वारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता ।

महासती जी द्वारा संबोधित धर्मसभा में बाल, वृद्ध, युवा, महिलाएँ एवं विद्वज्जन सभी होते हैं । सभी के मनोऽनुकूल बात कहकर धर्म के प्रति जिज्ञासा जाग्रत करना आपका उद्देश्य रहता है । आपकी प्रवचन शैली की यही सबसे बड़ी विशेषता रहती है कि श्रोताओं को पता ही नहीं चल पाता कि कब एक घण्टा पूरा हो गया । एक बार जो इस वाणी में अवगाहन कर लेता है वह जाति, धर्म, सम्प्रदाय की प्राचीरो को तोड़कर जिनवाणी का प्रसाद पाने समय पर धर्म-सभा में पुनः उपस्थित हो ही जाता है । आपकी 'पूर्व प्रकाशित प्रवचन कृति 'त्रिवेणी की पावन-धारा' की सहृदय पाठको द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा हुई, उसी क्रम में समय-समय पर दिये प्रवचनों को इस कृति में स्थान दिया गया है । इन्हे पढ़कर यदि पाठक अपने भीतर झाँक सके तो यही कृति की सार्थकता होगी । सभी प्रवचन मन की चंचलता, चित्त एवं चेतना के अश्वो पर वल्ला की भांति है । सुधी पाठक कृति का एक प्रवचन भी पढ़कर, उसके अनुरूप निज जीवन को आधार देता है तो वह क्षण उसके वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी सवारने का महत्त्वपूर्ण कदम है ।

कृति में समाहित सभी प्रवचन पुरुषार्थ के साथ-साथ परमार्थ की पवित्र पगडंडियाँ हैं । महासतीजी ने भटकन भरी राहों में जीवन के सुगमतर रास्तों को खोजने में जीवन के स्वर्णिम पल लगाये हैं । सुन्दर, रोचक प्रसंगों द्वारा अध्यात्म का मार्मिक विवेचन प्रत्येक प्रवचन की विशेषता है । ये प्रवचन मानव को भुक्ति से मुक्ति की ओर अग्रसर करने में सक्षम हैं । इन प्रवचनों की जितनी प्रशंसा की जाये वह कम है । प्रवचनों को

कृति रूप में सजोने के लिए मैं महासती डॉ श्री रत्नत्रयी जी को साधुवाद देते हुए नतमस्तक हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से सुदूर बैठे पाठकों तक अपनी वाणी को पहुँचाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया । मैं श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन स्वाध्यायी संघ, गुलाबपुरा का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे भूमिका लिखने की कहकर आत्म-मन्थन का मौका दिया । शब्दों की यह यात्रा आत्मा का विकास करके जीवन को कल्याणमय बनाये यही मेरी भावना है ।

महासतीजी ज्ञान के अथाह रत्नाकर हैं उसमें से कुछ रत्न ही निकालकर हमें प्रदान किये । मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि समय-समय पर अनेक दिव्य रत्नों से युक्त पिटारियाँ हमें प्राप्त होती रहेंगी । भौतिकता के कारण पल्लवित विकृतियों से मानव को अधःपतन के गर्त में जाने से रोकने हेतु ये प्रवचन-रत्न ही नया दृष्टिकोण दे सकते हैं । महापुरुषो, सन्त एवं सतियों की प्रवचन-गंगा में यह कृति एक अनुपम दिव्य रत्न बनकर अपनी ज्ञान रश्मियाँ चतुर्दिक फैलायेगी इसका मुझे पूर्ण विश्वास है ।

पुनश्च शब्दों द्वारा श्रद्धावनत होते हुए वन्दन, अभिनन्दन ।

बिजयनगर

नववर्ष

1 जनवरी, 2001

सम्पतराज ढाबरिया

प्राचार्य

श्री प्राज्ञ महाविद्यालय, बिजयनगर

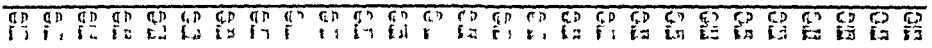
सम्पादकीय

कार्यमण्वपि काले तु कृतमेत्युपकारताम् ।
महानत्युपकारोऽपि रिक्ततामेत्यकालतः ॥

अर्थात् ठीक समय पर किया गया थोडा-सा कार्य भी बहुत उपकारी होता है और समय बीतने पर किया हुआ महान् उपकार भी व्यर्थ हो जाता है । इस संसार में वे ही मनुष्य इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित कर गये जिन्होंने समय को पहचाना है । समय को सार्थक करने वाले ही महानता के सर्वोच्च शिखर को छूने की क्षमता रखते हैं ।

एक श्रेष्ठी ने अत्यल्प समय में ही अपने व्यापार-व्यवसाय में बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर ली । धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में लोग उनकी राय लेते थे । एक पत्रकार ने उनसे इस सफलता का राज पूछा तो श्रेष्ठी ने कहा - उचित समय पर निर्णय लेने से मुझे सफलता मिली है । मैं सही समय पर सही निर्णय लेता रहा हूँ । यही मेरे जीवन की सफलता का मूल-मंत्र है ।

जैन धर्म की स्थानकवासी परम्परा में नानक वंश को पल्लवित एव पुष्पित करने में पूज्य प्रवर्तक, प्रज्ञा के धनी, गुरुदेव श्री पन्नालाल जी म सा ने विशेष भूमिका का निर्वाह किया । उस वृक्ष को स्वाध्याय शिरोमणि आचार्यश्री सोहनलाल जी म.सा. ने अपने निर्मल भावों से सिंचित कर उसे सदैव सघन बनाने का प्रयास किया । अपनी नेश्रायस्थ सभी सन्तों एवं सतियों को लोक-व्यवहार के शिक्षण के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की । जीवन के ऊँचे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बाह्य चक्षुओं का नहीं बल्कि अन्तर्चक्षुओं का खुलना आवश्यक होता है । परम विदुषी महासती जी डॉ रत्नत्रयी जी म सा ने योग्य गुरु से प्राप्त ज्ञान की पावन सलिला को अन्तर से उतारकर जन-मन के मध्य प्रवाहित किया है ।

आपने सदैव प्रसन्न मन रहते हुए सहजता एवं ऋजुता को बनाये रखा । आपकी वाणी में आत्मीयता की झलक के साथ गहन चिन्तन की अनुभूति प्रकट होती है । जैन-साहित्य के प्रसार की - उसे बहु-भोग्य बनाने की आपके हृदय में अद्भुत तड़प है । गुरुदेव के आदेश की अनुपालना हेतु सामायिक एव स्वाध्याय की ज्योति को जलाये रखने में आपका अनुपम योगदान है ।

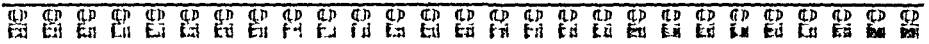
आपका विक्रमाब्द 2054 का जालिया ग्राम का चातुर्मास एक स्मरणीय-ऐतिहासिक चातुर्मास था । श्रद्धालु जैन एव जैनेतर प्रतिदिन के प्रवचन में उपस्थित होते । प्रवचनों की सर्वग्राह्यता ऐसी थी कि प्रायः किसी ने भी किसी भी दिन का प्रवचन नहीं छोड़ा । उस पावस-काल के प्रवचनों का एक संग्रह 'त्रिवेणी की पावन-धारा' के नाम से प्रकाशित हुआ । धर्मप्रेमी, श्रद्धालु पाठकों ने उस कृति को उत्साह से स्वीकार कर अपने प्रवचनों का दूसरा संग्रह प्रदान करने की प्रार्थना की । विषय की गंभीरता को सरल-सुबोध शैली में प्रकट करना आपके प्रवचनों की विशेषता है । संस्कृत के श्लोकों एव सूक्तियों का उपयोग, प्राकृत की गाथाओं व हिन्दी के मुक्तकों-वाक्यांशों का प्रयोग करने से तथा प्रेरणाप्रद कथाओं के समावेश के कारण प्रत्येक प्रवचन अत्यन्त रोचकता को लिए हुए होता है । 'त्रिवेणी की पावन धारा' कृति की भाँति ही इस कृति के सम्पादन का भार आपने मेरे कमजोर हाथों में सौंपकर अपनी सहृदयता का ही परिचय दिया है ।

महासती जी श्री डॉ ज्ञानलताजी म.सा , डॉ श्री दर्शनलताजी म.सा , डॉ श्री चारित्रलताजी म.सा ने धर्मप्रेमी जन-समुदाय के मध्य जो प्रवचन दिये उन्हें अक्षरशः कागज पर अंकित कर लिया गया । महासती म.सा ज्ञान के अथाह भण्डार है । भाषा पर आपका पूरा अधिकार है । ऐसे सुन्दर प्रवचनों को एक बार पढ़कर आवश्यक संशोधन एवं सम्पादन का मुझे अधिकार देना आप श्री की सहृदयता का सूचक है । विक्रम संवत् 2057 के बिजयनगर-चातुर्मास में प्रतिदिन कुछ पल आपके सन्निकट बैठकर ज्ञानाराधना में व्यतीत किये वे अविस्मरणीय हैं । आपके वैदुष्यपूर्ण सान्निध्य

से मुझे बहुत कुछ मीगुने का सौभाग्य मिला । इस कृति के सभी प्रवचन आप श्री की प्रतिभा का साकार प्रतिबिम्ब हैं । इनमें एक ओर जहाँ धर्म की दैदीप्यमान ज्योति है वहाँ युग-धर्म का पूरा-पूरा निर्वाह भी किया गया है । प्रत्येक प्रवचन जीवन के गूढ़ तन्वों को प्रकट करता है वहीं प्रवचनकार के व्यक्तित्व को दर्शाने में सक्षम है ।

प्रत्येक प्रवचन जीवन के खण्ड-खण्ड की अपेक्षा समग्र जीवन को नवीन दृष्टिकोण से देखने का सन्देश देता है, श्रद्धा के भावों को बढ़ाता है तो धर्म की धारा से जुड़ने का सन्देश भी प्रदान करता है । आज का मानव चिन्तन को छोड़ चिन्ता में जल रहा है, ऐसे व्यक्ति के अन्तर्चक्षुओं को खोलकर ये प्रवचन विवेक के पथ का मार्गदर्शन करते हैं । धर्म का मर्म समझाते हुए सत्य के संसार का परिचय देने में सक्षम हैं वहीं स्वार्थ को हटाकर परमार्थ के लिए पुरुषार्थ जगाते हुए आत्मोन्नति का द्वार खोलने में भी समर्थ हैं । इनमें कविता एवं मुक्तक की मधुर स्वर लहरी है, वही कदम-कदम पर सूक्तियों की अद्भुत छटा है । इन्हें बार-बार पढ़ने का भाव जाग्रत होता है । अपने विचारों की गंभीरता को स्थान-स्थान पर लघु कथाओं के माध्यम से रोचकता प्रदान की गई है । यह कृति एक ऐसा गुलदस्ता है जिममें प्रवचनों के माध्यम से विभिन्न रंग बिरंगे सुमनों को एक जगह एकात्रित कर दिया गया है । प्रत्येक सुमन अपने आप में पूर्ण सौरभमय है । ये प्रवचन-पुष्प आपके गुण, ज्ञान, विद्वत्ता एवं वाणी की मधुरिमा प्रकट करते हैं । यह कृति आध्यात्मिक प्रकाश-पुञ्ज को अपने में समेटे हुए प्रत्येक पाठक को सत्य से साक्षात्कार कराने में सक्षम है । इनमें वर्तमान युग की दैहिक, दैविक एवं भौतिक समस्याओं का समाधान है । यदि पाठक इनको अपने जीवन में आचरित कर ले तो उसके जीवन में रूपान्तरण घटित हो सकता है ।

वे धर्मप्रेमी सज्जन सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने महासतीजी के मुखारविन्द से धर्म-वाणी को श्रवण करते हुए इन प्रवचनों के पीयूष का पान किया है । आज महासतीजी की यशः सौरभ भारत के सुदूर प्रान्तों तक फैल

रही है । जिन-शासन इन देदीप्यमान मणियों से धन्य हो गया है । जो धर्म प्रेमी श्रावक महासती जी के प्रवचन सुनकर लाभ नहीं उठा पाये वे इनका पठन करके अपने जीवन को धन्य बना पायेंगे, उसका मुझे पूर्ण विश्वास है ।

मैं श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन स्वाध्यायी संघ, गुलावपुरा का भी आभारी हूँ कि जिन्होंने प्रवचन की इस पावन कृति को प्रकाशन से पूर्व ही मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्रदान किया है । श्रद्धेया डॉ रत्नत्रयी जी म.सा. को मेरा अन्तर्मन बार-बार साधुवाद देते हुए हर्ष-विभोर है कि उन्होंने जैन धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु इन प्रवचनो को प्रकाशन के सोपान पर चढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है । आपके सद्प्रयासों से इस प्रकार के सुमनों से सजी कृतियाँ श्री स्वाध्यायी संघ की डाल पर खिलती रहेंगी ।

अन्त में उन क्षणो को मेरा नमन जिन क्षणो में वाणी में प्रस्फुटित ये प्रवचन लिपिबद्ध हो सके । अपने सम्पादकीय उत्तरदायित्व मे जो कुछ अच्छा है वह महासतीजी का है । पुनः उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और जो कुछ कमी है उसे अपनी मानकर स्वीकार करते हुए क्षमा चाहता हूँ ।

1 जनवरी, 2001

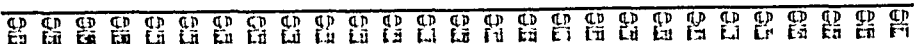
✍ डॉ. शशिकर 'खटका राजस्थानी'

कवि कुटीर

एम.ए., पी एच डी.

राणा प्रताप मार्ग, बिजयनगर

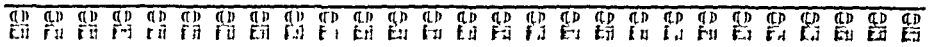

प्रकाशकीय

ज्ञान-राशि का वह संचित कोष, जिसमें सार्वजनीन हित संबंधी स्थायी विचार रक्षित रहते हैं, वह साहित्य कहलाता है । यह साहित्य भी दो प्रकार का होता है - प्रेयस्कर व श्रेयस्कर । प्रेयस्कर साहित्य मनोरंजन करने वाला होता है, हृदय को कुछ क्षणों के लिए गुदगुदाता है, भोगाकांक्षा को जागृत करता है अतः वह सार्वकालिक नहीं होता, उसका स्थायी मूल्य नहीं होता । कभी-कभी ऐसा साहित्य समता का भंग भी करता है । श्रेयस्कर साहित्य ही वह साहित्य है जो मनुष्य के अन्तर्चक्षुओं को उन्मीलित करता है, उसे सदाचार का पाठ पढ़ाता है, सह-अस्तित्व-सहयोग से आगे बढ़ना सिखाता है तथा उसकी गति को पूर्ण मानवता की ओर उत्प्रेरित करता है । इससे मन की चंचलता नियंत्रित होती है एवं विकृतियों का शमन भी होता है ।

किसी भी जाति, समाज या राष्ट्र के उत्थान-पतन को जानना हो, व्यक्ति के हासोन्मुख या विकासोन्मुख विचारों की थाह लेना हो तो उस समाज के सर्जित साहित्य को पढ़ने से ज्ञात हो जायगा । जल-पूरित मेघ-खण्ड जैसे इधर-उधर फैलकर - बरसकर धरती को शस्य-श्यामला बनाते हैं वैसे ही श्रेयस् से परिपूर्ण साहित्य ही मानव को पूर्ण मानव बनाने में सक्षम है । सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् की त्रिवेणी में यदि निमज्जित होना हो तो ऐसे ही साहित्य का अध्ययन-चिन्तन-मनन करना चाहिए ।

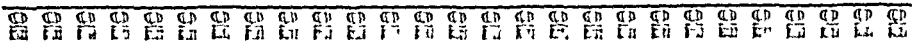
जैन समाज में ज्ञान का विशेष महत्त्व है, इसलिए स्वाध्याय की परम्परा यहाँ सदैव रही है । साधु-साध्वियाँ तो आगमों का स्वाध्याय करते ही हैं, श्रावक श्राविकाएँ भी जीवनोन्नति कारक, सत्शास्त्रों का पारायण करते रहे हैं । आज पाठक-समुदाय को ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो विषय-वासनाओं को उद्दीप्त न करे, विकारों का शमन करे एवं जो चित्त की स्थिरता का नियामक हो । अवश्य ही, इस प्रकार का साहित्य आज अति अल्पमात्रा में है । नैतिकता व मानवीय मूल्यों के प्रतिष्ठापक साहित्य की आज महती आवश्यकता है ।

अनुभूति के स्तर पर जांचा-परखा ऐसा साहित्य प्रकाश में आए तो निश्चित रूपेण वह संपूर्ण मानव के लिए हितावह ही होगा । जैन संत-सतियां यथार्थ के कठिन धरातल का स्पर्श करते हैं वहीं जन-जीवन को अति निकटता से देखते हैं इसलिए उनके कथन मे पूर्ण सचाई एवं ईमानदारी होती हैं । ऐसा जीवन्त साहित्य देने में उनकी लेखनी समर्थ होती है ।

साधनारत श्रद्धेया महासतीजी श्री डॉ. ज्ञानलताजी म सा., डॉ. दर्शनलताजी म सा, डॉ चारित्रलताजी म.सा का साहित्य ऐसा ही साहित्य है जिसमे अतीत के सुनहरे चित्र भी है तो वर्तमान की विद्रूप स्थितियों का चित्रण भी, साथ ही सुखद अनागत के लिए दिशा-निर्देशन भी । श्रद्धेया डॉ साध्वीरत्नत्रयी जी गंभीर चिन्तिका हैं, तो आगमों की कुशल विवेचिका भी । ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए एवं दैनदिन धर्म-क्रियाओं में संलग्न रहते हुए भी अध्यात्म, नीति व सदाचरण से संबंधित उन्होने प्रवचन दिए हैं । आपके प्रवचनों का एक संग्रह अभी दो-वर्षों पूर्व ही 'त्रिवेणी की पावनधारा' के नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसे श्रद्धालुजन-समुदाय ने हाथों हाथ लिया एवं एक और प्रवचन-संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित करने की मांग रख दी ।

श्रद्धेया महासतीजी डॉ साध्वीरत्नत्रयी जी का विक्रमाब्द 2055 का थांवला-चातुर्मास अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण रहा है । धर्मारोधना-त्याग-तपस्या तो प्रचुर मात्रा में हुई ही, श्रद्धालु श्रोताओ-दर्शनार्थियों का आवागमन भी निर्बाध जारी रहा । उनके जीवन में रूपान्तरण घटित करने के लिए सचोट प्रवचन भी हुए । श्रद्धेया महासतीजी की प्रवचन शैली में सहज प्रवाह है, चिन्तन करने के लिए विवश करने की शक्ति है तो यत्र तत्र चुटीला व्यंग्य भी है । आपके प्रवचनों में न केवल जैन तत्वज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ, अपितु उनसे जन-जन को व्यसन-रहित, सदाचार युक्त जीवन जीने की प्रेरणा भी मिली । समता, निरहकारिता, क्षमा, मृदुता, वाणी-विवेक, कषाय-विजय, समय का सदुपयोग, विरतिमय जीवन आदि अनेकानेक विषयों पर आपने अपने विचारो को अभिव्यक्ति दी । इन्हीं प्रवचनों का एक संग्रह 'मंजिल की ओर' नाम से प्रकाशित कर पाठकों को समर्पित करते हुए हमें परम हर्ष है ।

इन प्रवचनों के संपादन में हमें श्रीमान् चांदमल जी सा. वावेल, भीलवाडा वालों का एवं कविहृदय डॉ शशिकर जा 'खटका राजस्थानी' का हार्दिक सहयोग मिला, जिन्होंने सभी प्रवचनों को आद्योपान्त पढ़कर अपने सुझावों से हमें लाभान्वित किया है अतः उनके प्रति हम हृदय से आभारी हैं । हमारी प्रार्थना को ध्यान में रखकर श्री प्राज्ञ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विजयनगर के प्राचार्य श्रीमान् सम्पतराज जी सा ढावरिया ने 'भूमिका' लिखकर प्रवचनों के मर्म को स्पष्ट किया है, अतः उनके प्रति भी हम अपना आभार प्रकट करते हैं ।

प्रस्तुत प्रवचन-संग्रह को प्रकाश में लाकर सर्वजन-सुलभ बनाने के लिए मुम्बई निवासी श्रीमान् कंवरलाल जी सा सांखला की धर्मपत्नी श्रीमती सुशीलादेवी जी सांखला ने अपना अमूल्य आर्थिक सहयोग प्रदान किया एवं अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग किया अतः वे भी धन्यवादार्ह हैं- उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं ।

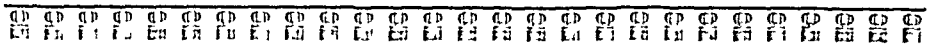
इसे अल्प समय में ही मुद्रित कर सुलभ बनाया, इसके लिए निओ ब्लॉक एण्ड प्रिन्टर्स, अजमेर के मालिक श्री जितेन्द्रकुमार जी पाटनी को भी साधुवाद देना नहीं भूल सकते । उन्होंने निरन्तर परिश्रम कर इसे प्रकाशित किया है ।

आशा है कि पाठक प्रस्तुत प्रवचन-संग्रह से लाभ प्राप्तकर नैतिक जागरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे - इसी विश्वास के साथ -

गुलाबपुरा
दि 20 1 2001

मंत्री
श्री श्वे स्था जैन स्वाध्यायी संघ,
गुलाबपुरा

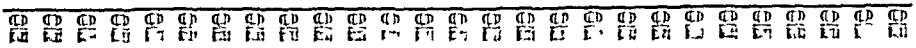

अनुभूति के स्तर पर जाचा-परखा ऐसा साहित्य प्रकाश में आए तो निश्चित रूपेण वह संपूर्ण मानव के लिए हितावह ही होगा । जैन संत-सतिया यथार्थ के कठिन धरातल का स्पर्श करते हैं वहीं जन-जीवन को अति निकटता से देखते हैं इसलिए उनके कथन में पूर्ण सचाई एवं ईमानदारी होती है । ऐसा जीवन्त साहित्य देने में उनकी लेखनी समर्थ होती है ।

साधनारत श्रद्धेया महासतीजी श्री डॉ ज्ञानलताजी म सा , डॉ. दर्शनलताजी म सा , डॉ. चारित्रलताजी म सा का साहित्य ऐसा ही साहित्य है जिसमें अतीत के सुनहरे चित्र भी है तो वर्तमान की विद्रूप स्थितियों का चित्रण भी, साथ ही सुखद अनागत के लिए दिशा-निर्देशन भी । श्रद्धेया डॉ साध्वीरत्नत्रयी जी गभीर चिन्तिका हैं, तो आगमों की कुशल विवेचिका भी । ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए एवं दैनंदिन धर्म-क्रियाओं में संलग्न रहते हुए भी अध्यात्म, नीति व सदाचरण से संबंधित उन्होने प्रवचन दिए हैं । आपके प्रवचनों का एक संग्रह अभी दो-वर्षों पूर्व ही 'त्रिवेणी की पावनधारा' के नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसे श्रद्धालुजन-समुदाय ने हाथो हाथ लिया एवं एक और प्रवचन-संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित करने की मांग रख दी ।

श्रद्धेया महासतीजी डॉ साध्वीरत्नत्रयी जी का विक्रमाब्द 2055 का थांवला-चातुर्मास अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण रहा है । धर्मारोधना-त्याग-तपस्या तो प्रचुर मात्रा में हुई ही, श्रद्धालु श्रोताओ-दर्शनार्थियों का आवागमन भी निर्बाध जारी रहा । उनके जीवन में रूपान्तरण घटित करने के लिए सचोट प्रवचन भी हुए । श्रद्धेया महासतीजी की प्रवचन शैली में सहज प्रवाह है, चिन्तन करने के लिए विवश करने की शक्ति है तो यत्र तत्र चुटीला व्यंग्य भी है । आपके प्रवचनों में न केवल जैन तत्वज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ, अपितु उनसे जन-जन को व्यसन-रहित, सदाचार युक्त जीवन जीने की प्रेरणा भी मिली । समता, निरहंकारिता, क्षमा, मृदुता, वाणी-विवेक, कषाय-विजय, समय का सदुपयोग, विरतिमय जीवन आदि अनेकानेक विषयों पर आपने अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी । इन्हीं प्रवचनों का एक संग्रह 'मंजिल की ओर' नाम से प्रकाशित कर पाठकों को समर्पित करते हुए हमें परम हर्ष है ।

इन प्रवचनों के संपादन में हमें श्रीमान् चांदमल जी सा वाबेल, भीलवाडा वालों का एवं कविहृदय डॉ शशिकर जी 'खटका राजस्थानी' का हार्दिक सहयोग मिला, जिन्होंने सभी प्रवचनों को आद्योपान्त पढ़कर अपने सुझावों से हमें लाभान्वित किया है अतः उनके प्रति हम हृदय से आभारी हैं । हमारी प्रार्थना को ध्यान में रखकर श्री प्राज्ञ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विजयनगर के प्राचार्य श्रीमान् सम्पतराज जी सा ढावरिया ने 'भूमिका' लिखकर प्रवचनों के मर्म को स्पष्ट किया है, अतः उनके प्रति भी हम अपना आभार प्रकट करते हैं ।

प्रस्तुत प्रवचन-संग्रह को प्रकाश में लाकर सर्वजन-सुलभ बनाने के लिए मुम्बई निवासी श्रीमान् कवरलाल जी सा सांखला की धर्मपत्नी श्रीमती सुशीलादेवी जी सांखला ने अपना अमूल्य आर्थिक सहयोग प्रदान किया एवं अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग किया अतः वे भी धन्यवादार्ह हैं- उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं ।

इसे अल्प समय में ही मुद्रित कर सुलभ बनाया, इसके लिए निओ ब्लॉक एण्ड प्रिन्ट्स, अजमेर के मालिक श्री जितेन्द्रकुमार जी पाटनी को भी साधुवाद देना नहीं भूल सकते । उन्होंने निरन्तर परिश्रम कर इसे प्रकाशित किया है ।

आशा है कि पाठक प्रस्तुत प्रवचन-संग्रह से लाभ प्राप्तकर नैतिक जागरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे - इसी विश्वास के साथ -

मंत्री

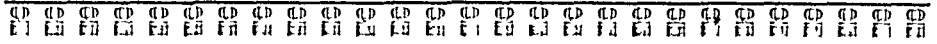
गुलाबपुरा

दि 20 1 2001

श्री श्वे. स्था जैन स्वाध्यायी संघ,

गुलाबपुरा

शान्ति की प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र सभी प्रयत्नरत है । शान्ति बाहर मिल ही नहीं सकती । आप चाहे जंगल में चले जायँ, पहाड़ों की कन्दरा में बैठ जायँ, जब तक अपने भीतर शान्ति नहीं तब तक मन सदैव उखड़ा-उखड़ा ही रहेगा । मुझे हकीम लुकमान की शिक्षाओं का स्मरण आ रहा है । लुकमान अपने समय के बहुत सिद्ध हस्त चिकित्सक थे । उनका जीवन सादगी से ओतप्रोत था । उनके विचारों को जानकर लगता है वे मनोचिकित्सक थे । उन्होंने जीवन की सफलता के लिए तीन सूत्र बताये जो उस काल में तो उपयोगी थे ही, वे आज और भी प्रासंगिक हो गए हैं । महापुरुषों के विचार तो सार्वकालिक होते ही हैं । यदि उनको जीवन में उतार ले तो सारी समस्याएँ ही हल हो जायँ । वे सूत्र क्रमशः नेकी कर, बदी से बच एवं परहेज कर-हैं ।

उस महान् चिकित्सक के जीवन के प्रति अपनाये गये सात्विक दृष्टिकोण से हर युग लाभान्वित हुआ है । दवा का प्रभाव तो सिर्फ दवा लेने वाले पर ही पड़ता है मगर सदुपदेशों का प्रभाव तो जो भी सुन लेता है, सुनकर अन्तर्मन में उतार लेता है उन सभी पर दिखाई देने लगता है । ये सूत्र बड़े छोटे हैं मगर गहरे भावों से युक्त हैं । ये आरोग्य के बीज मंत्र हैं । बीज छोटा होता है मगर उसमें विशाल वृक्ष का रूप छिपा हुआ है । महापुरुषों की वाणी में शब्द कम भाव अधिक होते हैं । महाकवि बिहारी ने अपना सारा काव्य दोहा, छन्द में ही लिखा है । विद्वान् समालोचकों ने एक-एक दोहे के विभिन्न अर्थ लगाकर उनके काव्य 'बिहारी सतसई' पर कहा है -

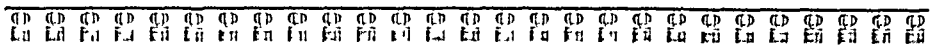
सत सैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर ।
देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर ॥

उनके छोटे-छोटे दोहे मन को मथ देने वाले भावों से युक्त हैं । भावों की गंभीरता के कारण ही बड़े-बड़े साहित्यकार उनकी काव्य-कला का लोहा मानते हैं । यही बात हकीम लुकमान के सूत्रों में छिपी है । आज विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत क्रान्ति कर दी है । संसार में लोग बढ़ रहे हैं, तो रोग भी बढ़ रहे हैं । वर्तमान युग की शारीरिक अस्वस्थता का मूल कारण यदि देखा जाये तो वह है मानसिक तनाव,

अवसाद पूर्ण, चिन्तन, मन की राग-द्वेषात्मक परिणतियाँ । चिकित्सकों को इसीलिए अपने प्रशिक्षण काल में मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। वह रोगी के शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के साथ-साथ उसकी मनोचिकित्सा भी करता है । वह रोगी में विश्वास जगाता है कि चिन्ता छोड़ दो, सब ठीक हो जायेगा । ज्यों-ज्यों रोगी का विश्वास जाग्रत होता है, त्यों-त्यों यह विश्वास ही उसे स्वस्थ बनाता है । मन में जब तक शोक, चिन्ता, अवसाद, ईर्ष्या, तनाव, दुर्भाव की स्थिति है तब तक शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता । हकीम लुकमान ने यही किया था । उन्होंने जीवन के प्रति सकारात्मक सोच जाग्रत किया।

उन्होंने अपने प्रथम सूत्र में ही कहा है कि नेकी कर अर्थात् भलाई कर । चाहे तू कष्ट में भी है, दुःख में भी है मगर नेकी का पथ मत छोड़ । आजकल कई लोग कहते हैं - महाराजश्री । भलाई का तो जमाना ही नहीं है । हम अच्छा करते हैं तो भी उसका चुरा ही फल मिलता है । निःस्वार्थ भाव से सेवा करने पर भी लोग सोचते हैं - इनका कोई स्वार्थ होगा । मैं तो कहती हूँ भाई । आप लोगो के विषय में सोचते ही क्यों है, आप तो अपने काम में लगे रहे । दुनियाँ की ओर ध्यान दोगे तो अपने जीवन को कल्याण के पथ पर बढ़ा नहीं पाओगे । तुम तो अपने भीतर का स्वर सुनो और उसी के अनुसार कार्य करो ।

एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ मेले में गया । वहाँ पर उत्तम नस्ल के घोड़े भी विक्रय को आये थे । पुत्र ने पिता से एक घोड़ा क्रय करने की बात कही तो पिता ने घोड़ा खरीद लिया और उस पर चढ़कर घर की ओर चल दिये । रास्ते में कुछ लोग मिले, उनमें से एक ने कहा- अरे, अरे । देखो तो दया तो दुनियाँ से ही उठ गई है । बेचारे एक घोड़े पर दो-दो व्यक्ति बैठे हैं । भगवान इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा । पिता के मन में कुछ विचार आया और वह घोड़े से नीचे उतरकर पैदल चलने लगा । घोड़े पर उसका पुत्र बैठा रहा । कुछ दूरी पर फिर आदमी मिले । एक ने कहा - क्या जमाना आ गया है, बेचारा वृद्ध तो पैदल चल रहा है और जवान मुस्टण्डा घोड़े पर बैठा है । पुत्र ने सोचा- यह व्यक्ति ठीक ही तो कह रहा है, मुझे पैदल चलना चाहिए । वह नीचे उतर गया और पिता को बिठा दिया । आगे फिर लोग मिले उनमें से

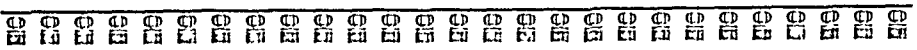

एक बोला - देखो-देखो । वेचारे बच्चे को तो पैदल चलाया जा रहा है और वह मूर्ख घोड़े पर बैठा हुआ है । वह व्यक्ति उसकी बात सुनकर नीचे उतर गया और पुत्र के साथ पैदल-पैदल चलने लगा । आगे अन्य लोग मिले उनमें से एक ने कहा - ताज्जुब है । इतना हट्टा कट्टा घोड़ा होते हुए भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं । अरे ! पैदल ही चलना था तो फिर घोड़ा ही क्यों लिया ? पिता-पुत्र एक दूसरे का मुँह देखने लगे !

बन्धुओ । क्या उचित है और क्या अनुचित है ? इसका विवेक तो आपको स्वयं ही करना होगा । दुनियाँ की बातों पर ध्यान देने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते । भलाई तो भलाई होती है, इसमें क्या सोचना? स्वयं को कष्ट में डालकर भी दूसरो को दुःख से बचा सकते हैं तो यह मानव का सबसे बड़ा धर्म है । एक गीत की पंक्तियाँ मुझे बड़ी श्रेयस्कर लगी, उसके शब्द थे -

दूसरों का दुःखड़ा दूर करने वाले,
 तेरा दुःख दूर करेंगे राम ।
 सत का यह पथ है धरम का यह मारग,
 संभल-संभल तू चलना रे प्राणी ।
 नहीं किसी का मन तू दुःखाना,
 मधुर-मधुर नित बोल रे वाणी ।
 तू बस अपना काम किये जा ॥
 तेरा भण्डार भरेंगे राम ॥

गीत का हर शब्द हमें भला करते रहने का सन्देश देता है । अच्छे विचारों से आत्मा को बल मिलता है । प्रवचन के पीछे भी महापुरुषों की यही भावना रही है कि उपदेश-श्रवण से जीवन का कल्याण होता है । वैसे धर्म-श्रवण की सार्थकता इसी में है कि श्रद्धापूर्वक श्रवण कर जीवन में उसे अपनाया जाय । हकीम लुकमान भी यही कहते हैं कि नेकी कर । परिणाम पर विचार करोगे तो कष्ट में उलझ जाओगे । भलाई करके भूल जाने में ज्यादा आनंद है । हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है - नेकी कर-दरिया में डाल । भला तो की हुई भलाई को भूलने में ही है । यह भलाई किसी भी रूप में की जा सकती है ।

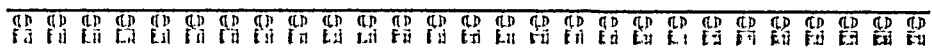
यदि कोई धनवान है, तो उसे अपने धन का सदुपयोग अपने हाथों से समाज की भलाई में करना चाहिए । खाने, खर्चने और देने के बाद यदि धन बचे तो उसे इकट्ठा करे किन्तु यह नीति नहीं है कि स्वयं भी उपयोग न करें और दीन दुःखी को भी न दे, वरन् उसे जोड़-जोड़कर मर जायें । ऐसा जोड़ा हुआ धन कभी-कभी स्वयं के लिए विपत्ति का कारण भी बन जाता है । आपने मधुमक्खी को देखा होगा । मधुमक्खियाँ अनेक फूलों से रस एकत्रित करके उसे शहद रूप में परिणत कर देती हैं । उनके छत्ते में शहद भर जाता है । न वे स्वयं उसे खाती हैं और न दूसरों को ही खिलाती हैं । जब छत्ता विशाल हो जाता है, उसमें बहुत-सा शहद एकत्रित हुआ जानकर वे स्वार्थी-शहद लोलुपी व्यक्ति छत्ते के नीचे आग जलाकर उन मधुमक्खियों को घर से बेघर कर छत्ता तोड़ देते हैं, उससे शहद निचोड़ लेते हैं । इस भाँति धन को जोड़ने वालों को भी अपना विवेक जगाना चाहिए । क्योंकि धन की तीन गतियाँ होती हैं-दान, भोग और नाश । धन की उत्तम गति दान को माना गया है दान के द्वारा जग की भलाई भी हो सकती है एवं कर्मों की निर्जरा भी । दूसरी गति भोग की है लेकिन कहीं तक भोग कर पाओगे ! इसकी भी सीमा है अन्त में नाश ही होगा । लोग ही इसका उस मधुमक्खी के शहद की भाँति उपयोग करेंगे, अतः संचित धन के सदुपयोग में ही भलाई है ।

धन की प्राप्ति भी पुण्य कर्मों से होती है । जो अपने धन को संचित कर पुनः परोपकार के कार्यों में लगाते हैं, वे पुण्य कर्मों का संचय करके उत्तम गति प्राप्त करने की कमाई कर लेते हैं । युगो-युगो तक लोग उन्हें कर्ण-भामाशाह, जगडूशाह आदि की भाँति सम्मान, आदर देकर एवं प्रशंसा करके स्मरण करते हैं । व्यक्ति को सदैव निःस्वार्थ भाव से जीवन एवं धन को क्षण भंगुर मानते हुए नेक कार्य में खर्च करते रहना चाहिए । कर्मों का खेल निराला होता है । राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती । कबीर ने ठीक कहा है -

धन यौवन का गर्व न कीजै ।

कागद ज्यों गल जायेगा ॥

इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है । तन, धन एव यौवन पर अहंकार करना मानव की मूढता है । जीवन को सहजता से जीते हुए

अपनी प्राप्त उपलब्धियों को सद्कार्यों में लगाना ही जीवन का ध्येय होना चाहिए । जो पुण्य कर्मों से प्राप्त हुआ उसे पुण्य कर्म में ही खर्च करना श्रेयस्कर है । इस संसार में, राम-रावण, कृष्ण-कंस, पृथ्वीराज-जयचन्द, राणा प्रताप-मानसिंह एक ही समय में हुए मगर हम एक के प्रति अर्थात् राम, कृष्ण, पृथ्वीराज, राणा प्रताप के प्रति सम्मान के भाव रखते हैं दूसरों के प्रति नहीं । यह श्रद्धा उनके द्वारा अपना जीवन परहित में समर्पित करने के कारण ही है ।

नेकी करके भूलना भी आवश्यक है । यदि नेकी याद रहेगी तो अहंकार को जाग्रत करेगी । अहंकार तो मानवता का परम शत्रु है । व्यक्ति को अपनी प्रशंसा एवं प्रसिद्धि के लिए नहीं अपितु कामना से रहित होकर पर-पीडा दूर करने की भावना से भलाई के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए । दुष्ट लोग तो हर युग में रहे हैं । रावण, कंस, जयचन्द तो हर युग में आयेंगे, उनका नाम बदला हुआ होगा मगर कर्म तो अहंकारवश वही करेंगे जो पहले करते थे । वे आपके सत्कार्यों के बदले उपहास, निन्दा, गालियाँ, शारीरिक-यातना, कुछ भी करने को तत्पर हो जायें मगर आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना है । गोशालक ने भगवान महावीर की कितनी निन्दा की मगर विजय सदैव सत्य की होती है, आज गोशालक को कौन याद करता है ? अरे । ऐसे लोग तो दया के पात्र होते हैं । ऐसे मूढमत्तियों को तो क्षमा करके आगे बढ़ जाना ही उचित है । नीति तो यही कहती है कि -

एयं चिय बहुलाहो जीविज्जइ जं खलाण मज्झमि ।

लाहो जं न डसिज्जइ भुयंग परिवेढिए चलणे ॥

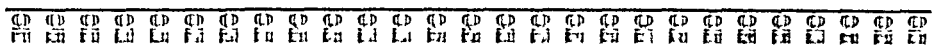
अर्थात् खलों-दुर्जनों के बीच जीवित रहे, यही बहुत बड़ा धर्म है । पैर में लिपटा साँप यदि नहीं काटता है तो बहुत है । हमको तो अपना कार्य करना है । दुष्टों की बातों पर ध्यान देंगे तो परेशानियाँ कम नहीं होगी बल्कि वे और अधिक बढ़ेंगी । दुर्जन के भय से ही लोग उन्हें नमस्कार करते हैं । उनके प्रति श्रद्धा का भाव किसी में नहीं होता । अन्तर्मन से वह संसार की घृणा का पात्र होता है । उनका जीवन तो दीवार पर टंगे उस चित्र की भांति है जिसमें प्रकृति का दृश्य हो,

फल-फूल युक्त वृक्ष हो, बहती हुई नदी हो मगर उससे न तो भूखे को फल मिल सकते हैं न प्यासे की प्यास बुझ सकती है । दुष्टों से भलाई की इच्छा करना रेत में से तेल और पानी से मक्खन निकालने जैसा है । सज्जन पुरुष का स्वभाव तो फलदार वृक्ष एवं बहती हुई नदी के समान होता है । कहा भी गया है -

वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी न संचै नीर ।
परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर ॥

सज्जन पुरुषों का जीवन परमार्थ के लिए ही बनता है और पूरा हो जाता है । वे लुकमान की दूसरी शिक्षा को अपने जीवन में हर पल स्वीकार करते हैं अर्थात् बदी से बच । यह उनके जीवन का सूत्र होता है । बुरे आचरण से बचने वाला ही सदाचार को अपना सकता है । जो सदाचारी है वह बुरे आचरण का विचार कर ही नहीं सकता । सदाचार के अभाव में मानव-जीवन मूल्यहीन हो जाता है । मानव की लोकप्रियता उसके सदाचार के कारण ही फैलती है । मानव जीवन की महिमा उसके सुन्दर शरीर से नहीं बल्कि सदाचार के कारण होती है । जिस व्यक्ति में सदाचार का अभाव है यदि उसके पास बल, सौन्दर्य एवं वैभव का विशाल भण्डार भी है तो वह निरर्थक है । सज्जन बदी से बचकर चलते हैं, मगर दुर्जन अच्छाई से - भलाई से बचकर चलने में सुख अनुभव करते हैं । एक व्यक्ति बीज बो रहा था । तभी उसके पास एक सज्जन व्यक्ति आ गया और बोला- भाई ! खेत में क्या बो रहे हो ? उसने कहा - नहीं बताऊंगा । सज्जन ने कहा - अच्छा मत बताओ, आज नहीं बताओगे तो क्या, जब बीज अंकुरित होंगे तब पता चल जायेगा ! दुर्जन ने कहा - ठीक है तुम इंतजार करते रहना, मैं ऐसे बीज अपने खेत में बोऊंगा कि वे अंकुरित ही नहीं होंगे ! सज्जन उस दुर्जन की मूर्खता को जानकर चुपचाप आगे बढ़ गया । दुर्जन स्वभाववश अपना अहित करने में भी नहीं चूकते हैं ।

वस्तुतः जो अभागा है वही छल प्रपंच के जाल बुनता है । सौभाग्यशाली अपने सदाचार के कारण पाप कार्यों से निर्लिप्त रहता है । जो सुधी है वह बदी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता है । महापुरुषों का जीवन

सदाचार से युक्त ही रहता है । प्राचीन काल में भारत की ख्याति का कारण देशवासियों का सदाचार था । अन्य देशों के सज्जन पुरुषों के मन में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति सम्मान का कारण यहाँ के लोगों का सदाचार युक्त जीवन ही था ।

स्वामी विवेकानन्द के जीवन की एक घटना याद आ रही है । उन दिनों कलकत्ता में भयंकर प्लेग का प्रकोप छाया हुआ था । विवेकानन्द अपनी साधना, उपासना को छोड़कर लोगों को बचाने में जुटे हुए थे । एक सज्जन ने कहा - स्वामीजी । आप रात-दिन रोगियों की सेवा में लगे रहते हैं, आपकी उपासना का क्या होगा ? स्वामी विवेकानन्द ने कहा- जब मेरे भाई दुःखी हों और मैं आसन लगाकर बैठ जाऊँ, क्या यही परमात्मा की उपासना है ? परमात्मा मेरी प्रार्थना तभी सुनेंगे जब मैं प्रत्येक दुःखी आत्मा की सेवा का कार्य करूँगा ।

नदी में कोई बालक डूब रहा है यदि कोई साधक देखते हुए भी आसन जमाये बैठा रहता है तो वह पुण्य का नहीं बल्कि पाप का ही संचय कर रहा है । सदाचारी व्यक्ति तो सभी का भला चाहते हुए बदी से बचकर रहता है । वह किसी का हक छीनना पाप समझता है, चाहे वह भाई, पड़ोसी, मित्र या अपना साझेदार, कोई भी क्यों न हो । यदि भूल से कोई गलत कार्य हो भी जाये तो हार्दिक पश्चाताप करके प्रायश्चित्त करने की सोचता है ।

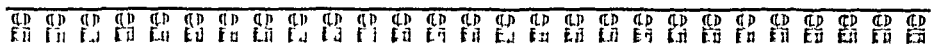
हम अतीत के पृष्ठों को पलटकर देखते हैं तो महापुरुषों का सदाचारमय जीवन सूर्य और चन्द्रमा की ज्योति के समान जगमगाता हुआ दिखाई देता है । गौतम स्वामी, अंगुलीमाल, अर्जुन माली के उदाहरण हमारे सामने हैं । चण्डकौशिक जैसा विषधारी जिसके प्रश्वास मात्र से जीव जन्तु मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे - उसने भी भगवान की कृपा से अपने समस्त पापों का प्रायश्चित्त करते हुए आत्मकल्याण की दिशा प्राप्त कर ली ।

आज फिर भारतवासियों को बदी से बचते हुए सदाचार का पथ स्वीकार करना है । मानव को स्वाभाविक पवित्रता, नैतिकता एवं धार्मिकता को अपनाने की जरूरत है । सदाचारी आत्मा में अतुलित बल होता है । जो एक बार सदाचरण की ओर झुक जाता है वह फिर पापाचरण की

ओर नहीं झुक पाता । कुबुद्धि उस पर कभी हावी नहीं हो सकती । कषाय उसे आकर्षित नहीं कर पाते हैं । वह सदैव आत्म कल्याण के साथ जाति एवं देश को सदाचार की सौरभ से महकाते हुए उन्हे गौरवान्वित करते हैं ।

उनका तीसरा सूत्र था 'परहेज कर' । इससे तात्पर्य यह है कि बुरे लोगों की सगति से बचे । अच्छे लोगों की संगति करें । किंवदन्ती है कि काले के साथ श्वेत के बैठने पर रंग भले ही न आये गुण तो आ ही जाते हैं । बुरे के सम्पर्क में रहने पर बुराइयाँ आ ही जाती हैं । वातावरण का मनुष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है । अच्छे कुल में जन्म लेने वाला शिशु भी कुसंगति के कारण चोर, डाकू, और जुवारी बन जाता है । वही बालक महान् पुरुषों की सगति पाकर जन-जन की श्रद्धा का केन्द्र बन जाता है । सामान्य सूत का धागा, फूलों की संगति पाकर, माला के रूप में पिरोया जाकर इष्ट देव के मस्तक पर चढ़ता है । दुर्जन भी सज्जनो की सगति से जीवन का रास्ता बदल देते हैं । सत्सगति बुद्धि की जड़ता दूर करने में सक्षम है । वह पाप को घटाती है, चित्त को प्रसन्न बनाती है एवं समाज में सम्मान को बढ़ाती है । जो अपने जीवन में चरित्र निर्माण की ओर अग्रसर हैं उन्हें कुसंगति से परहेज रखने की आवश्यकता है ।

एक राजा का लडका कुसंगति में पड़ गया । बुरे लोगों से वह घिरा ही रहता था । राजा के पास बात चली गई । एक दिन राजा अपने पुत्र के महल में मिलने हेतु चला गया । एक व्यक्ति उसके पुत्र के कक्ष से निकलकर लडखड़ाता हुआ जाता दिखाई दिया । राजा अपने पुत्र के पास जाकर बोला - कैसे हो पुत्र ? पुत्र संस्कारवान था । उठकर पिता के चरण स्पर्श करते हुए बोला - पिताश्री ! कल ज्वर आ गया था । पिता ने कहा - हाँ वह मुझे लडखड़ाता हुआ बाहर जाते हुए दिखाई दे गया था । पुत्र को यह जानकर शर्मिन्दगी का अनुभव हुआ और भविष्य में ऐसे लोगों से दूर रहने का निर्णय कर लिया ।

सत्संगति मानव मन के अनेक रोगों को मिटाने वाली होती है। यह बौद्धिक विकास करके मानव का कल्याण करती है। इसके कारण ही देव, गुरु एवं धर्म में आस्था जाग्रत होती है। मैं तो कहती हूँ, भाई -

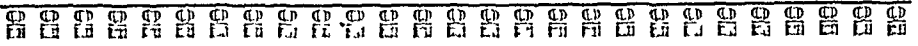
उठते धुएं से आग का आभास होता है,
उमड़े बादलों से, धुंधला आकाश होता है।
वही जीवन में अज्ञान तिमिर मिटा पाया,
जिसके जीवन में सत्संग का प्रकाश होता है।

इसलिए लुकमान दुर्जनों से परहेज की बात करते हैं। दुर्जनों का साथ दुर्गुणों को बढ़ाने वाला होता है। दुर्जनों की संगति करने से तो अच्छा है, जैसा कि आंग्ल भाषा में भी लिखा है -

Better be alone then in ill company.

अर्थात् बुरी संगति करने से तो अकेला रहना ज्यादा अच्छा है। दुर्जनों से किसी के हित की बात नहीं सोची जा सकती। अतः उनसे दूर रहने में ही भलाई है। जीवन में शान्ति और उन्नति की चाह है तो हमें नेकी की राह पकड़नी है, बदी से बचना है और दुर्जनों की संगति से परहेज रखना है। इसी में आपका एवं संसार का कल्याण है।

रहें हम कहीं : दृष्टिकोण हो सही

आत्म बन्धुओं ।

उत्तराध्ययन सूत्र की एक गाथा का अवलम्बन लेकर मैं अपने विचार आप तक पहुँचा रही हूँ । उसमे लिखा है -

कु सगो जह ओस बिन्दुए,
थोवं चिट्ठइ लम्बमाणए ।
एवं मणुयाण जीवियं,
समयं गोयम मा पमायए ॥

अर्थात् कुश की नोक पर स्थित ओस बिन्दु की, उस पर टिके रहने की अवधि जैसे थोड़ी होती है, वैसी ही मनुष्य जीवन की स्थिति है । इस संसार मे कुछ भी स्थिर नहीं है । हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं रहेगा । इतिहास इस बात का साक्षी है कि बड़े-बड़े साम्राज्य बने और नष्ट हो गये । भव्य महलों का निर्माण हुआ और समय की थपेड़ों से टकराकर धूल-धूसरित हो गये ! सत्ता के गलियारों में घूमने वालों को सड़क पर आना पड़ा । महलों में सोने वालों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी है । याद रखो ! समय किसी की मुट्ठी मे कैद नहीं है । जो आज अच्छा है वह कल बुरा भी हो सकता है ! बुरा भी वक्त की मार खाकर अच्छा हो सकता है । इस संसार में हर पल प्रकृति बदल

रही हैं, प्रकृति के प्रभाव से प्रत्येक आकृति बदल रही है । किसी की गति तीव्र है तो किसी की गति मंद है । परिवर्तन हिमालय में भी हो रहा है तो सागर में भी अनवरत चल रहा है । जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं है । मैं तो कहती हूँ भाई -

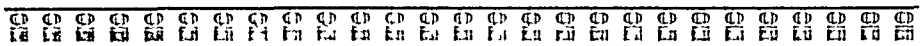
घट भरे हुए भी रीत जाते हैं,
पीड़ा के पल भी बीत जाते हैं ।
आत्म बल पर जिन्हें विश्वास है होता -
हारते हारते भी वे जीत जाते हैं ॥

प्रकृति के विधान के अनुसार जीवन में उथल-पुथल, हार-जीत, हानि-लाभ, सुख-दुःख तो चलते ही रहते हैं । प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कैसे हो सकता है ?

एक सम्राट था । उसने अपने मंत्रियों की सभा बुलाकर कहा - इस संसार में अनेक धर्मग्रन्थ हैं । राज्य कार्य की व्यस्तता के कारण उन सबका अध्ययन मेरे लिए संभव नहीं है, किन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि उनका सार क्या है ? सभी मंत्री एक दूसरे का मुँह देखने लगे । महामंत्री ने कहा महाराज । सभी धर्मग्रन्थ तो मैंने भी नहीं पढ़े हैं किन्तु नगर के बाहर एक सन्त पधारे हैं, वे अवश्य ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं ।

राजा को महामंत्री की बात उचित लगी और वे तत्काल सन्त की कुटिया पर पहुँच गये । सन्त को वन्दन करके अपनी जिज्ञासा प्रकट की । सन्त ने कहा - राजन् । सारे ग्रन्थ तो मैंने भी नहीं पढ़े हैं । मेरे गुरु ने अपनी मृत्यु से पूर्व मुझे एक बीज मंत्र दिया था जिसमें सभी धर्मों का सार है । वह बीज मंत्र मैंने एक ताबीज में बन्द कर रखा है । तुम आ गये हो तो वह बीज मंत्र मैं तुम्हें दे देता हूँ । लेकिन इसकी एक शर्त है कि जब तुम अपने आपको बिल्कुल अकेला और असहाय अनुभव करो तभी इसे खोल कर पढ़ना ।

राजा प्रसन्न मन राजभवन में आ गया । कुछ समय के पश्चात् पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया । अकस्मात् हुए आक्रमण से राजा संभल नहीं पाया और प्राण बचाकर सुदूर जंगल में चला गया ।

राज्य चले जाने के कारण आज वह अकेला और असहाय होकर वन में भटक रहा था । तभी उसे संत द्वारा प्रदत्त उस ताबीज का स्मरण आया जो उसकी बाजू पर बंधा था । उसने ताबीज खोलकर पढ़ा, उसमें लिखा था - यह भी बीत जायेगा । राजा ने विचार किया कि बात तो बहुत महत्त्वपूर्ण है, कल तक मैं राजा था, वह बीत गया, आज दीन हीन और विपन्न की भांति यहाँ अकेला भटक रहा हूँ । यह भी बीत जायेगा । ऐसा सोचने पर उसके मन में उत्साह जाग उठा, शक्ति का संचय करके पुरुषार्थ के बल पर पुनः अपने राज्य को जीत लिया ।

जब वह पुनः राजगद्दी पर बैठने लगा तो ताबीज में लिखे वाक्य का स्मरण हो आया और सोचने लगा - यह भी बीत जायेगा । राजा को उसी समय आत्म-बोध प्राप्त हो गया । उसने जान लिया कि सुख हो चाहे दुःख, अनुकूल हो या प्रतिकूल, सद्भाव हो या दुर्भाव, सम्पन्नता हो या विपन्नता, यह सभी बीत जायेगा । इस ससार में सभी कुछ परिवर्तनशील हैं । जो आज है वह कल नहीं रहेगा । इसलिए हमें आज या इसी क्षण का उपयोग कर लेना चाहिए । यह सोचकर तो कबीर कहते हैं भाई -

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ।

पल में परलै होयगी, बहुरि करेगो कब ॥

इस जीवन को क्षण भंगुर समझ कर जो शुभ करने की भावना है, उसे करने को तत्पर होने में ही भला है । अच्छे कार्य को करने में न प्रमाद अच्छा है और नही विपाद उचित है । जो प्रमादी है, जीवन के महत्त्व से अपरिचित है, जिनकी बुद्धि भ्रमित है वे तो हर बात का विरोध करते हुए कहेंगे कि -

आज करे सो काल कर, काल करै सो परसों ।

जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है बहु बरसों ॥

ऐसे मूढमतियों पर विश्वास करने वाले जीवन को नरक की ओर ही अग्रसर कर रहे हैं । यदि जीवन के रहस्य को समझना है तो 'समयं गोयम मा पमायए' सूत्र को स्मरण रखना होगा । इस वाक्य का रहस्य जो जान लेता है वह जीवन में तनाव, समस्या एवं परेशानी से मुक्त हो

जाता है । आज कोई अभावग्रस्त है तो कोई गरीब है, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ हैं । कहीं अराजकता है तो कहीं आतंक है । परिस्थितियों बदलती रहती हैं । निराश होकर बैठने से कुछ नहीं होता । परिस्थितियों से निरपेक्ष निर्द्वन्द्व होकर जीना ही सुखी होने का सच्चा उपाय है । जीवन में सुख और दुःख तो धूप-छाँव का खेल है । यह तो जीवन की आँख मिचौनी हैं । घबराने से किसी समस्या का निदान नहीं हो सकता । कहा भी गया है -

सुख-दुःख तो जीवन में प्रतिपल आते जाते रहते हैं ।
सुख तो सब ही सह लेते पर दुःख धीर ही सहते हैं ॥

जीवन में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है । गुब्बारे को देखो । वह थोड़ी सी हवा पाकर फूल जाता है, उछलने लगता है, हवा में उड़ने लगता है लेकिन सूई द्वारा एक छिद्र होते ही पिचक करके जमीन पर गिर पड़ता है । सुख में अपने आप को भूलें नहीं और कष्टों में गिरकर घबराये नहीं । होकर सुख में मग्न न फूले, दुःख में कभी न घबराएँ यह संदेश भी इसलिए दिया है क्योंकि यह भी बीत जायेगा । इस मनुष्य जन्म के महत्त्व को समझे, जितना इसका लाभ ले सके लेने का सद्प्रयास करे । सूत्रकृतांग सूत्र में कहा गया है -

नो ह्रवणमन्ति राइओ, नो सुलभं पुणरावि जीवियं ॥

अर्थात् जैसे बीती रात्रियाँ कभी नहीं लौटती, वैसे ही मनुष्य जीवन पुनः प्राप्त करना कठिन है । देखते-देखते एक दिन यह भी बीत जायेगा । दुःख के समय व्यक्ति को लगता है कि आज मेरा अपना कोई नहीं है । ठूँठ को जैसे विहंग त्यागकर चले जाते हैं, मेरे अपने भी मुझे छोड़कर वैसे ही चले गये हैं । दुःखी व्यक्ति को कमल की पंखुरियों पर गिरी ओस की बूंदें भी अपने अश्रु लगते हैं । पूर्णिमा का चन्द्रमा भी मुस्कराता कम सिसकता अधिक लगता है, किन्तु सत्य यह है कि दुःख केवल रुलाने के लिए ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है । मनुष्य जितना दुःखों से सीख पाता है, उतना सुखों से नहीं सीख सकता । न दुःख में रुदन की जरूरत है और न सुख में आह्लादित होकर नर्तन करने की, आवश्यकता यदि है तो सिर्फ स्वयं को पहचानने की है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने बहुत अच्छी बात लिखी है -

“दुःख के सिवा और किसी उपाय से हम अपनी शक्ति को नहीं जान सकते और अपनी शक्ति को जितना ही कम करके जानेंगे आत्मा का गौरव भी उतना ही कम करके समझेगे और हमारा यथार्थ आनन्द भी उतना ही अगंभीर रह जायेगा ।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आज इतना वैभव, इतनी सुख-सुविधाओं के साधन पाकर भी मनुष्य स्वयं को सुखी अनुभव नहीं कर पा रहा है । इच्छाओं के दास हुए मनुष्य के चेहरे पर कभी कभी हँसी दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है यह हँसी भी ऊपर से चिपकाई हुई है । आज जिधर भी नजर जाती हैं व्यक्ति दुःख, शोक, आकुलता, शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से ग्रस्त दिखाई दे रहा है । उसे यह विचार करना चाहिए कि एक दिन यह भी बीत जायेगा । जरा विचार करो और देखो कि कौन दुःखी है और कौन सुखी है । दुःखी है तो क्यों, क्या कारण है ? सुखी है तो कैसे, क्या कारण है ? कारण को जान जाओगे तो निवारण का उपाय भी मिल जायेगा । जब इस सूत्र को पढ़ती हूँ तो विचार आता है -

न हि सुही देवता देवलोए नहि सुही पुढवीवई राया ।

न हि सुही सेट्ठी सेणावई य एगंत सुही मुणि वीयरागी ॥

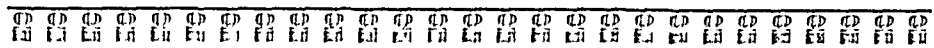
अर्थात् वैभव से सम्पन्न देवलोक के देवता भी सुखी नहीं हैं, पृथ्वीपति राजा भी जिसके पास अनेक दास-दासियाँ हैं, भारी सेना व विपुल खजाना है - वह भी सुखी नहीं है । सेठ सेनापति भी सुखी नहीं हैं, किन्तु सुखी वही है, जिसके पास न धन है और न धन के लिए तृष्णा है । जिसके जीवन में त्याग है, जिसने कामनाओं को जीत लिया है, वही सुखी है । सुख तो आत्मा का गुण है, सुख तो आत्मा के अन्दर ही रहता है । बाह्य पदार्थों की खोज में या उनकी प्राप्ति में कभी सुख नहीं मिल सकता है, अतः सुख प्राप्त करना है तो अपने जीवन को कामना रहित बनाकर मधुर बनाना होगा । जीवन में मधुरता लानी होगी । गीत की पक्तियाँ आपसे यही कह रही हैं -

ओ जीने वाले जीना है तो,

जीवन मधुर बनाया कर ।

तन से मन से और वाणी से,

अमृत के कण बरसाया कर ॥

जीवन में निराशा का भाव लाने की आवश्यकता नहीं है । भवितव्यता टल नहीं सकती । इस जीवन को किसी की अमानत समझ कर स्वीकार करो । एक दिन एक व्यक्ति एक पंक्ति गुनगुना रहा था मेरा ध्यान बरबस ही उस ओर चला गया । गीतकार की पीड़ा उसमे अभिव्यक्त हो रही थी। जीवन के प्रति इतनी निराशा क्यों पैदा हो रही हैं । गीत के बोल थे -

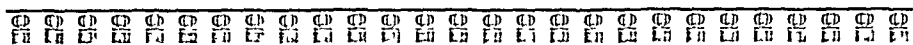
जीवन जो मिला है तो इसे जीना ही पड़ेगा ।

जीवन यदि जहर है तो इसे पीना ही पड़ेगा ॥

भाई मेरे । यह जीवन जहर नहीं है । यह तो अमृत है । यदि इसे जहर बनाया है तो आपने स्वयं बनाया है । आपकी अपनी महत्त्वाकांक्षाओं से जीवन में जहर घुल जाता है । जहर घुला है तो इसे धुलाया भी जा सकता है । आज का मानव सुविधा भोगी हो गया है । उसे तनिक भी असुविधा होती है तो दुःखी हो जाता है । विद्युत् का प्रवाह बन्द हो गया तो सारे घर में तहलका मचने लगता है । पखे, टी वी, फ्रीज सब तो अपना कार्य बन्द करके शान्त हो जाते हैं । अशान्ति, उथल-पुथल घर में शुरू हो जाती है । आज हर ओर अशान्ति है । तलाश शान्ति की होती है मगर प्राप्त अशान्ति होती है । परेशानियां तो हमने स्वयं खड़ी की हैं । हम पर-पदार्थों के निमित्त से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, किन्तु वहाँ सुख नहीं बल्कि सुखाभास है । अवास्तविक सुख अधिक समय तक रहने वाला नहीं है । आगमकार कहते हैं -

खणामित्त सुख्वा बहु काल दुख्वा ॥

अर्थात् संसार में सुख अल्प है, दुःख, व्यथा, पीड़ा, निराशा अधिक है । ज्ञानियों ने दुःख को छूत का रोग कहा है । हम अपने दुःख से दुःखी होकर मुँह लटकाकर किसी से मिलेंगे तो वास्तव में उसका उल्लास भी गायब हो जायेगा । इसलिए उचित यही है कि हम दुःख में घबराये नहीं, अशान्त नहीं बने । मिथ्या और अनित्य पदार्थों को सत्य समझने से ही हमें दुःखमय जीवन भोगना पडता है । हम चाहते तो मुक्ति है प्रतिदिन इसकी कामना भी करते हैं, किन्तु क्षणिक पदार्थों के मोह में पड़कर प्रकृति-प्रदत्त सजा अर्थात् दुःखों को भोगते रहते हैं । सुख और शान्ति को प्राप्त करने के लिए तो यथार्थ की भूमि पर चलना होगा ।

भौतिक पदार्थों के द्वारा प्रदत्त सुख कभी परिपूर्ण नहीं होते । इनका सुख तो अल्प कालिक ही होता है । समय बीतने पर उनका वियोग सहना पड़ता है जो दुःखदायी होता है । ताबीज में लिखा मंत्र यही तो था कि 'यह भी बीत जायेगा ।' अर्थात् सुख भी क्षणिक है और दुःख भी क्षणिक है । जो आज क्षणिक सुख है वही भविष्य में होने वाले दुःख का मूल है । पारमार्थिक दृष्टि से वह सुख नहीं कहला सकता ।

इस ससार में सब कुछ क्षण भंगुर है - अनित्य है । हर व्यक्ति बदल रहा है, पर्याय बदल रहे हैं । जब हम यह स्वीकार करते हैं कि चौरासी लाख जीव योनियां हैं तो यह भी मानना होगा कि परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम है । ऐसी स्थिति में चलाचल रूप सांसारिक पदार्थों से सुख की आशा करना दुराशा मात्र है । इसीलिए तो सुमित्रानन्दन पंत ने अपनी कविता में लिखा था -

मैं नहीं चाहता चिर-सुख,

मैं नहीं चाहता चिर-दुःख ।

सुख-दुःख की आँख मिचौनी,

खोले जीवन अपना मुख ॥

यही बात कवि ने आगे और इस तरह कही है - 'अविरत सुख भी उत्पीडन, अविरत दुःख भी उत्पीडन ।' अर्थात् निरन्तर रहने वाला सुख भी पीड़ादायक है और अनवरत मिलने वाला दुःख भी पीड़ाप्रद है । मानव को चाहिए कि वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला करते हुए अपने आप को उर्ध्वगति की ओर ले जाने का प्रयत्न करता रहे ।

हम इस बात को जानते हैं कि साता वेदनीय कर्म से सुख प्राप्त होता है और असाता वेदनीय कर्म के उदय से दुःख मिलता है, किन्तु सातावेदनीय कर्म भी पर-वस्तु ही है, पराश्रित एव अस्थायी है, क्योंकि यह भी आत्मस्वरूप नहीं है । जीवों को साता के पश्चात् असाता एवं असाता के पश्चात् साता का अनुभव होता है । जो बाहरी वस्तुओं के अधीन है वह सब दुःख है और जो अपने अधिकार में है वह सुख है । सुख का संयोग मिलने पर मन प्रसन्न होता है । लक्ष्मी की प्राप्ति होने पर सुख की अनुभूति होती है मगर वही लक्ष्मी चोरी या डाका पड जाने

पर चली जाये तो दुःखानुभूति में बदल जाती है । सुख और दुःख तो सागर में उठने वाले ज्वार-भाटे के सदृश हैं जो वास्तव में अस्थायी है। सच्चा सुख धन में, स्वास्थ्य में, पत्नी-पुत्रादि की प्राप्ति में अथवा उच्च पद की प्राप्ति में नहीं है । यह तो मिट्टी के मोटक है जो मात्र दिखने में ही आकर्षक लगते हैं । इनसे भूख नहीं मिटाई जा सकती - क्षुधा का शमन करने में ये सहायक नहीं हो सकते ।

सच्चा आत्मिक सुख तो धर्म की अन्तर्दृष्टि पैदा होने पर ही प्राप्त होता है । मृग की नाभि में कस्तूरी विद्यमान रहती है, लेकिन उसे इसका ज्ञान नहीं होने के कारण उस सौरभ के वशीभूत वह भोला मृग नदी, नालो, पहाड़ों पर विचरता हुआ उसे ढूँढता रहता है । ठीक इसी प्रकार अन्तर्दृष्टि के अभाव के कारण मानव बाह्य दृष्टि के वशीभूत भौतिक सुखों में आनंद की खोज करते हुए जीवन को खो देता है । जो धर्म साधना में रत है, वे अनित्य भावना का चिन्तन करते हैं । कवि ने संसार की अनित्यता को समझकर ठीक ही कहा है -

रात आई है तो कल दिन भी निकलेगा,
वक्त आने पर यहाँ हिमालय भी पिघलेगा ।
तुम तो अपनी साधना में रत रहो साथी -
चण्डकौशिक नाग कब तक जहर उगलेगा ॥

सुख और दुःख दोनों की सीमा है, मर्यादा है । एक के जाने पर ही दूसरे को स्थान मिलता है । साधक तो इन दोनों से ही परे आत्मानंद की ओर बढ़ने में ही मानव जीवन की सफलता मानता है । किसी वृक्ष का तना काट देने के बाद भी हम देखते हैं कि वृक्ष पर नया तना फूटने लगता है । जब तक हम वृक्ष के सुदृढ़ मूल को नहीं हटा देते वह बार-बार हरा होता रहेगा । तृष्णा और अनुराग रूपी जड़ें जब तक हैं तब तक दुःखों से मुक्ति नहीं मिल सकती । मुक्ति के लिए इन्हें हटाने का अहर्निश प्रयास आवश्यक है । यदि हम ऐसा नहीं कर पाये तो साधना के लिए किया गया श्रम निरर्थक हो जायेगा ।

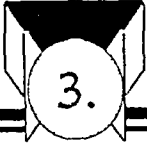
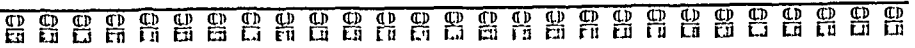
रात्रि के अन्धकार में एक व्यक्ति नौका पर चढ़ा । नौका पर चढ़ते ही उसने पतवार उठाकर पानी में चलाना शुरू कर दिया । वह दूसरे किनारे

को देखता रहा मगर अन्धकार अधिक होने से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था । वह सारी रात पतवार चलाता रहा । सवेरे जब कुछ उजाला हुआ तो उसने देखा कि नाव तट के पास खड़ी है, वह नीचे उतर गया । कुछ देर तक वह खड़े-खड़े तट को देखता रहा । कुछ समय पश्चात् ध्यान आया कि यह तो वही तट है जहाँ से मैं नाव पर चढा था । मैं वापिस कैसे यहाँ पहुँच गया । वह पुनः नाव तक गया तो पता चला कि नाव रस्सी से बँधी हुई है । वह जल्दी-जल्दी में नाव की रस्सी को खोलना भूल गया था । रातभर पतवार चलाकर भी वह वही का वहीं रह गया ।

यही दशा संसार के मोह में लीन सांसारिक प्राणियों की है । दुनियादारी के प्रपंचो मे बंधा मनुष्य धर्म-कार्य मे लगे रहते हुए भी किनारा नहीं पा सकता है । भव-सागर के आलोकमय किनारे को पाना है तो संसार से बंधी हुई मोह की रस्सी खोलनी होगी । ज्ञान की पतवार को चलाकर ही आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करना होगा - मूर्च्छावस्था को छोड़ना पड़ेगा ।

इस क्षणभंगुर जीवन को समझना पड़ेगा । हमें यह बात माननी पड़ेगी कि इन्द्रियों के विषयो की तृप्ति में कोई सुख नहीं है, धार्मिक प्रवृत्तियों में अग्रसर होने से तन, मन एवं धन की शक्ति का सदुपयोग होता है, जबकि पाप प्रवृत्तियो में धन एवं शरीर की क्षति प्रत्यक्षतः होती है । इससे बड़ी क्या मूढता हो सकती है कि आज का मानव भविष्य के शाश्वत सुखों को भूलकर अशाश्वत भौतिक सुखों को प्राप्त करने में अपनी उपलब्धि समझता है । वह यह क्यों नहीं समझता है कि दुःख रूपी बादलो में सुख विद्युत् की भांति अल्प काल के लिए कौंधकर अदृश्य हो जाता है । कवि जयशंकर प्रसाद के शब्दों में -

इस नील विषाद गगन में,
 सुख चपला सा दुःख घन में,
 चिर विरह नवीन मिलन में,
 इस मरु मरीचिका वन में,
 उलझा है मेरा मन कुरंग ।

अन्तर सुमन खिलाओ : श्रद्धा भाव जगाओ

धर्मप्रेमी आत्म बन्धुओ ।

चारित्र-पाहुड़ का एक सूत्र मेरी स्मृति-सरोवर में तैर रहा है । बात भले ही बहुत छोटी है मगर अन्तर्मन में आलोक भरने वाली है । लिखा है -

सम्मत्तमणु चरंता करंति दुक्खक्खयं धीरा ।

अर्थात् सम्यक्त्व का आचरण करने वाले धीर-वीर पुरुष समस्त दुःखों का क्षय करते हैं । सम्यक् शब्द का अभिप्राय है ठीक, पूरा एवं उपयुक्त । जिसे किसी भी कार्य का पूरा ज्ञान होता है वही उस कार्य को उपयुक्त ढंग से पूर्ण कर सकता है । आधी अधूरी जानकारी से कभी भी कोई कार्य नहीं बनता है । जिसे जीवन में कुछ पाना है, तो उसे पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होगी । कर्म का क्षेत्र हो या धर्म का क्षेत्र सम्यक् स्थिति ही जीवन की सफलता का मंत्र है । इसके लिए किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से, अपनी आत्मा से पूछना पड़ेगा कि क्या मेरा यह कदम - जो मैंने उठाया है उचित है ?

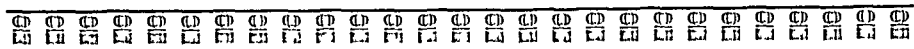
एक वृद्धा की आँखों में मोतियाबिन्द छा गया, नेत्र-ज्योति कमजोर होने पर चिकित्सक से राय ली गई । चिकित्सक ने नेत्र का परीक्षण करके शल्य-क्रिया द्वारा मोतियाबिन्द को हटाने का निर्णय किया । आँखों की शल्य क्रिया (ऑपरेशन) का नाम सुनते ही वृद्धा घबरा गई । डॉक्टर एव परिवार वालों ने समझाकर, उसे भय मुक्त बनाया । शल्यक्रिया की गई । शल्य-क्रिया सफल रही । वृद्धा को पुनः ठीक दिखाई देने लगा । डॉक्टर ने दो हजार रुपयों का बिल दे दिया । परिवार वाले प्रसन्न थे कि दो हजार रु देने से ही मांजी की आँखें ठीक हो गई है । वृद्धा ने कहा- अभी रुपये देने की जल्दी मत करो । आखिर दो हजार रुपये की बात

है । मैं कोई भाग कर नहीं जा रही हूँ । मेरी आँखें ठीक हो गई या नहीं, मैं अपने अड़ोस-पड़ोस वालों से पूछकर ही बताऊँगी । चिकित्सक वृद्धा की बात सुनकर हैरान हो गया । वह बोला - माँजी ! आँखे ठीक हुई है या नहीं यह तो आपको बताना है, पड़ोसी इसमे क्या करेगे ?

यही स्थिति आज हम सभी की है । हम अपनी स्थिति को दूसरों की दृष्टि से देखना चाहते हैं । अपनी दृष्टि से दूसरो को एवं दूसरो की दृष्टि से स्वयं को देखना, व्यक्ति का अपूर्ण दर्शन है । सही दृष्टिकोण तो यही है कि स्वयं की दृष्टि से स्वयं को देखा जाये । मेरे बारे मे जितना मैं जानती हूँ और आपके बारे में जितना आप जानते है, उतना उचित इस ससार में और कौन जान सकता है?

जो अपने आप से आँखे घुमाले उसका भला तो कोई क्या कर पायेगा? दूसरों के भरोसे रहने वाला जीवन में आगे नहीं बढ सकता है । जिसमें आत्म-विश्वास का अभाव होता है वे ही मनुष्य पर मुखापेक्षी होते हैं । वर्तमान दौर में यह स्थिति कुछ ज्यादा ही देखने में आ रही है । जब आत्म-साधना की बात चलती है, दान-धर्म की बात चलती है, जीवन-निर्माण हेतु उचित कदम उठाने की बात चलती है तो भाई-बहिन स्वविवेक को त्यागकर कहते हैं- घर वालों से पूछना पड़ेगा । उनकी सलाह आवश्यक है । अच्छे काम के लिए तो सलाह की जरूरत महसूस करते हो । दया, उपवास, पौषध में दूसरे तुम्हारी क्या सहायता करेंगे । यह तो निजात्मा का विषय है । आत्म-कल्याण के लिए यदि हम कोई कदम उठाते हैं तो उसमें दूसरे आपके सहयोगी कम बल्कि बाधक ज्यादा मिलेगे । हम अपनी आँख में अंजन लगाते हैं तो उसका लाभ हमारी आँख को ही मिलेगा । धर्म-क्षेत्र के चिकित्सक तो सन्त होते हैं । उनकी राय ली जाती है तब तक तो उचित है मगर निर्णय आपका अपना होना चाहिए । रोगी कभी रोगी को सहायता नहीं दे सकता है । सम्यक् दृष्टि के अभाव में ही मनुष्य में ऐसे अनुचित विचार पैदा होते है और वे लोग उन विचारों में खोये खोये ही खुश रहते हैं । क्या यह ठीक है ?

एक बहरा, एक अन्धा और एक लंगड़ा तीनों चले जा रहे थे । रास्ते मे उन्हें एक नंगा भी मिल गया । चलते-चलते उन्हें शाम हो गई । अचानक बहरा बोला - अरे ! मुझे डाकुओ की आवाज सुनाई दे रही है । अन्धे ने रुक कर कहा- सुनाई क्या दे रही है वे तो हमारी ओर ही आ रहे है । लंगड़ा बोला - डाकुओं से बचने मे ही फायदा है, मै तो यह भागा । यह सुनकर नंगा बोला - तुम सबने तो अपना बचाव कर लिया है । अब डाकुओ के हाथों लूटा तो मैं ही जाऊँगा ।

यही स्थिति ससारियो की हो रही है । जिसके पास कुछ भी नहीं है, वे ही अपनी सुरक्षा मे लगे है । जिन्होने सम्यक्त्व का सहारा ले लिया उन्हे किसका भय है । वे निर्भय होकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते है । वे आत्मा के निज गुण-सम्यक्ज्ञान से यह जान जाते है कि जीवन का लक्ष्य क्या है ? मुझे किस पथ से आगे की ओर प्रस्थान करना है । महान् पुण्यों के उदय से ही मानव जीवन मिला है इसे केवल मौज-मस्ती में ही खो देना स्वयं के साथ ही अन्याय करना है । आंग्ल भाषा में कहावत है -

Life is not all beer and skittles

अर्थात् जीवन का लक्ष्य मात्र मनोविनोद करना ही नहीं है । जीवन तो उच्च आचरण का निर्वाह करते हुए, आत्म स्वरूप को जानकर लक्ष्य प्राप्ति का कर्म-स्थल है । जीवन की सफलता के लिए लक्ष्य का निर्धारण आवश्यक है । कार्य सरकार का हो या व्यापारी का, सब जगह कार्य योजनानुसार ही होते है । लक्ष्य निर्धारित करके योजनानुसार चलने पर ही सफलता प्राप्त होती है । जीवन की सफलता के लिए भी लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है । बिना लक्ष्य निर्धारित किये कार्य करने से सफलता संदिग्ध हो जाती है । डॉक्टर भी रोगी को देखकर दवा का लक्ष्य निर्धारित करता है कि यह दवा तीन दिन मे, पाँच दिन मे या पन्द्रह दिन में रोग को ठीक कर देगी । यह रोगी को आवश्यक पथ्य परहेज रखने का निर्देश देता है । रोगी को रोग-मुक्ति में सफलता भी प्राप्त हो जाती है ।

हमें मानव जीवन मिला है । इस जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही प्रमोद्देश्य है - आत्म-साधना करना । इस लक्ष्य के निर्धारण के बाद प्रयास भी करना जरूरी है । किसी ने कहा भी है -

To aim is not enough we must hit.

अर्थात् लक्ष्य-निर्धारण के साथ-साथ उस ओर प्रयास करना अति आवश्यक है । आत्म जागृति के लिए भगवान महावीर ने भी अपना संदेश देते हुए कहा है - पहले उसे जानो, उसका ज्ञान प्राप्त करो फिर मानो अर्थात् उस पर श्रद्धा करो तब तदनुकूल अपना आचरण बनाओ । स्वयं को जानना पहली शर्त है । कहा भी गया है -

याणंति अप्पणो वि, किन्नु, अन्नेसिं ।

अर्थात् जो अपने को नहीं जानेगा, वह दूसरों को क्या जानेगा ? मैं जब स्वयं को ही नहीं देख पाता हूँ तो फिर दूसरों को कैसे देख सकता हूँ । आत्मा से अधिक नजदीक तो हमारे और कोई नहीं है । जब हम उसे ही नहीं जान पाते,

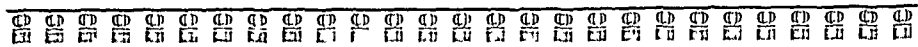
उसे ही नहीं देख पाते हैं तो दूसरे को जानने की बात करना अपने आपको धोखा देना है । ऐसे लोगों को देखकर ही किसी कवि ने ठीक ही कहा है -

आज ज्ञान कम अभिमान ज्यादा है,
आज दान कम अहसान ज्यादा है ।
नाम की भूखी दुनियाँ में देखा -
आज काम कम तूफान ज्यादा है ॥

तूफान चाहे प्रकृति में आये या मन में, वह किसी को आबाद नहीं करता बल्कि उजाड़ने का ही प्रयास करता है । यदि सम्यग्ज्ञान प्राप्त हो जाये तो जीवन का रूप ही बदल सकता है । वे जब किसी व्यक्ति को दूसरे को सुधारने की बात करते हुए देखते हैं तो कहते हैं पहले अपने को देखो अपने को जानो । कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी के आचरण को देखकर दूसरे के जीवन में आचरण स्वतः उतरने लगता है । शीतल जल के किनारे पर पहुँचने से ही गर्मी से संतप्त मनुष्य को शीतलता का आभास होने लगता है । सर्दों में, ठिठुरते व्यक्ति को आग में कूदने की जरूरत नहीं है । आग का सम्पर्क ही उसकी ठिठुरन को समाप्त कर देगा । आवश्यकता सिर्फ इतनी ही है कि हम जीवन के प्रति श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाते हुए अपनी दृष्टि को सम्यक् बनावें दृष्टि के सम्यक् बनते ही सुख के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी । सच्चे सुख का भण्डार बाहर नहीं, अपनी आत्मा में ही है । आत्मा को कर्म-मैल से मुक्त करना ही जीवन का ध्येय होना चाहिए । कर्मों की निर्जरा से ही मोक्ष-मार्ग पर अग्रसर हुआ जा सकता है । यह तभी हो सकता है जब सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन एवं सम्यक् चारित्र्य की उपलब्धि हो । कहा भी गया है -

सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्ष मार्गः ।

अर्थात् सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन, सम्यग् चारित्र्य रूप रत्नत्रयी ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है । साधक इन्हें जानकर ही ज्ञान और क्रिया का उचित समन्वय करता है । दोनों के उचित समन्वय के अभाव में उच्च श्रेणी पर आरोहण नहीं किया जा सकता । जो सम्यग् नहीं है वह तो अधूरा ही है । कार, मोटर, गाड़ी को हम देखते हैं, उसके पहिये धुरी पर टिके रहते हैं, धुरी नहीं होने पर पहिये नहीं लग सकते और पहिये नहीं हैं तो आप ही सोचिये गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी ? सम्यक्त्व तो इस आत्मा की धुरी है, ज्ञान व चारित्र्य पहिये हैं जो इसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं । जीवन को सार्थक बनाना है तो सम्यक्त्व को जीवन में लाना पड़ेगा । यह तभी आ सकता है जब आत्मा को मन व इन्द्रियों की दासता से मुक्त किया जाये ।

चीन में एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं जिनका नाम था कन्फ्यूशियस । एक साधक उनके पास अपनी समस्या लेकर गया और बोला - मैं अपने मन पर संयम कैसे कर सकता हूँ ? कन्फ्यूशियस ने कहा - भाई । इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है ? मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूँ उसे अपनाना, सब ठीक हो जायेगा । वे बोले - क्या तुम कानो से सुनते हो ? साधक ने कहा - हाँ । कन्फ्यूशियस बोले - मैं मान ही नहीं सकता कि तुम कानों से सुनते हो । तुम तो मन से सुनते हो । आज से केवल कानो से सुनना आरम्भ करो । मन से सुनना बन्द कर दो । इसी प्रकार केवल जीभ से चखना, आँखों से देखना शुरू कर दो । मन को इनसे दूर रखोगे तो मन पर अपने आप संयम हो जायेगा ।

जब तक इन्द्रियों का संयम नहीं हो जाता तब तक आत्म-शोधन के सारे प्रयास निरर्थक हैं । उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है -

एगप्पा अजिए सत्तु, कसाया इन्दियाणि य ।

अर्थात् अविजित कपाय और इन्द्रियों ही आत्मा की शत्रु हैं । हमें यह बात कभी भी विस्मृत नहीं करनी चाहिए कि मन की शक्ति से भी अधिक मनुष्य की आत्म-शक्ति प्रबल होती है । आत्मानन्द विषयानन्द से कई गुना अधिक और अनुठा होता है । यही जीवन में शाश्वत एव अपूर्व सुख को प्रदान करने वाला होता है । आत्मानन्द की ओर जाना है तो मन की स्थिरता पर ध्यान देना होगा । इसके बिना आत्मा में सम्यक्त्व की प्राप्ति आकाश-कुसुम तोड़ने की कल्पना मात्र है । मन की स्थिरता के लिए ज्ञान जरूरी है । ज्ञान न केवल मन का ही परिमार्जन करता है बल्कि कर्म को भी निष्काम और शुद्ध बनाता है । ऐसा होने पर मानव स्थितप्रज्ञ बनता है । उसकी धर्म-साधना में स्थिरता आती है ।

कुछ दिनों पूर्व की ही बात है । एक बहिन दर्शनार्थ स्थानक में आई एव निवेदन किया कि आप मेरे घर पधारने की अनुकम्पा करें । मैंने पूछा - कोई कारण ? वह बोली - मेरा पुत्र अस्वस्थ है उसे आप मांगलिक देंगे तो वह स्वस्थ हो जायेगा । मुझे आप की वाणी पर पूर्ण विश्वास है । मैंने कहा बहिन ! कल तो वह सड़क भर खेल रहा था अचानक बीमार कैसे हो गया । वह बोली - आप ही देख लीजिए ! मैं उनका आग्रह जानकर वहाँ पहुँची - बालक को देखा तो आश्चर्य हुआ बालक कुर्सी पर बैठा कुछ खा रहा था । मुझे देखते ही खडा हो गया । मैंने कहा बहिन ! तुम्हारा बच्चा तो पूर्ण स्वस्थ है । वे कहने लगी महाराज श्री । इसे शारीरिक या मानसिक बीमारी नहीं है, इसे नास्तिकता का रोग है । यह धर्म की हँसी उड़ाता है । हम कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो समझता ही नहीं है । मैंने बालक को कहा - तुम मुझे जानते हो ? वह शर्माता हुआ बोला

- हाँ जानता हूँ । ठीक है तो तुम्हारे मन में धर्म के प्रति कुछ शंका है तो कल स्थानक में आना मैं तुम्हारी शंका का निवारण करूंगी । वह बालक हाथ जोड़कर बोला - आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य आऊँगा । मैंने महिला से कहा - बहिन । मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा है । तुम एक सच्ची माता हो जो पुत्र-हित का चिन्तन करती हो । यह रोग आत्मा से सम्बन्धित है इस बालक को सम्यग् ज्ञानोपधि की आवश्यकता है । बालक सस्कारवान है, थोड़ी-सी प्रेरणा से यह रोग चला जायेगा । गुरु कृपा ही कहिये वह बालक अगले दिन ही प्रवचन के समय माँ के साथ स्थानक में आ गया ।

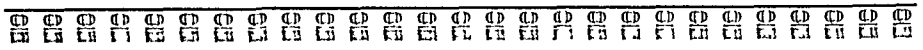
वस्तुतः सम्यक् दृष्टि सुमन की महक के समान होती है । सुमन स्वयं तो सुरभित ही है मगर अपनी उपस्थिति से वातावरण को भी सौरभमय बना देता है । ठीक इसी के अनुरूप सम्यक्त्व भी सम्यक्त्वी के जीवन को आध्यात्मिक तथा नैतिक दृष्टि से उन्नत बनाता है । जो उनके सम्पर्क में आता है उन व्यक्तियों को भी वह उन्नत व उत्तम आचरण युक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है ।

जब व्यक्ति को सम्यग् ज्ञान हो जाता है, तो उसे तत्त्वों के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो जाती है । श्रद्धा को ज्ञानियों ने दुर्लभ मानते हुए धर्म का मूल माना है । शुद्ध श्रद्धा ही सम्यग् दर्शन है । इसके बिना समकित आ ही नहीं सकती । यों कहना भी युक्ति संगत होगा कि श्रद्धा वह आधारशिला है जिस पर मुक्ति-महल खड़ा किया जा सकता है ।

प्रकाश के अभाव में आँखें होते हुए भी वस्तुएं दृष्टि गोचर नहीं होती हैं । उजाले की मात्र एक किरण अंधकार के अस्तित्व को मिटा देती है । इसी प्रकार जीवाजीव, पुण्य पापादि तत्त्वों का सम्यग् बोध आत्मा के लिए प्रकाश रूप है, जिससे मानव सत्य श्रद्धा पर आरूढ़ होकर सम्यक्त्व में दृढ़ होता है । श्रद्धा के बिना ज्ञान का कोई महत्त्व नहीं है । हमारा ध्येय यही हो कि हम अपनी श्रद्धा को सुदृढ़ बनाएँ । वर्तमान दौर में अध्यात्म के सूर्य को भौतिकता का सघन घन ढकने का प्रयास कर रहा है । सम्यक्त्व की श्रेष्ठ समीर के समक्ष कितने ही सघन बादल हों ठहर नहीं पायेंगे । सम्यक्त्वधारी श्रेष्ठ सन्त-महापुरुष सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं । क्या मजाल है बादलों की जो उगते सूर्य को रोक सके । श्री कन्हैयालाल सेठिया ने ठीक ही लिखा है -

के खिमता उण बादल री,
जो रोके - सूर उगाली नै ।

सिंहा री हाथल सह लेवे,
वा कूँख मिली कद स्याली नै ।

महा सम्यक्त्वधारियों का जीवन तो सूर्य और सिंह के सदृश होता है । वे प्रत्येक परिस्थिति में श्रद्धा को बनाये रखते हैं । उन्हें यह ज्ञान होता है कि बिना श्रद्धा के कल्याण असंभव है ।

आज भौतिकता के प्रति जो जन-मानस का लगाव है, आसक्ति है, रूचि है वह यदि संयम-साधना की ओर मुड़ जाये तो आत्मा का उद्धार निश्चित है । संयम में श्रद्धा रखे बिना जो ऊँची-ऊँची बातें करते रहते हैं, उनके लिए यही कहा जा सकता है कि -

पढ़े लिखे वक्ता बने, काव्यों के कर्तार ।
संयम में श्रद्धा न जो, तो सब कुछ बेकार ॥
संयम में श्रद्धा नहीं, क्यों मन धारे वेश ।
दीप जले ना तेल बिन, क्यों लोचे तू केश ॥
सम्यग् दर्शन के बिना, मिले न सम्यग् ज्ञान ।
आये नहीं सम्यक्त्व तो, जीवन धूल समान ॥

हमें मानव जीवन को धूल की तरह नहीं बनाना है । इसमें सम्यक्त्व की ज्योति जाग्रत करनी है । आज मूढ़तावश जीवन जड़ता से प्रभावित हो रहा है । अंधकार और उजाले में हम भेद नहीं कर पा रहे हैं हमारी ज्ञान-रोशनी पर आकांक्षाओं का काला पर्दा पड़ गया है । उसे हटाने की जरूरत है । जीवन में पवित्रता पैदा करने की जरूरत है । पवित्रता का भाव श्रद्धा से ही संभव है । गीता में भी श्रीकृष्ण ने कहा है कि - जो श्रद्धाशील है वही ज्ञानी है, वही जितेन्द्रिय है और वह श्रद्धा से ज्ञान को पाकर शाश्वत शान्ति को पा सकता है । यह शाश्वत शान्ति मोक्ष ही है । कहा भी है -

जं सक्कइ तं कीरइ, जं सक्कइ तयम्मि सदहणा ।
सदहमाणो जीवो, वच्चइ अयरामरं ठाणं ॥

अर्थात् जिसका आचरण हो सके, उसका आचरण करना चाहिए एवं जिसका आचरण न हो सके, उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए । धर्म पर श्रद्धा रखता हुआ जीव जरा एवं मरण रहित मुक्ति का अधिकारी होता है ।

इस मानव जीवन में सच्ची श्रद्धा रखने वाला ही अनन्त शक्ति को प्राप्त कर सकता है । श्रद्धा के कारण उसमें अजेय बल आ जाता है । चरित्र में दिव्य गुणों की अभिवृद्धि होकर वे प्रकट होने लगते हैं । संसार की सारी शक्तियाँ एक तरफ हैं एवं दूसरी ओर आत्मा की शक्ति है तो सारी शक्तियाँ

मिलकर भी आत्मशक्ति की बराबरी नहीं कर सकती है । भगवान महावीर, बुद्ध, महात्मा गांधी की आत्मशक्ति का लोहा सवने स्वीकार किया है । गांधी वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ आत्मबली .पुरुष थे, इसमें कोई दो राय नहीं है । धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा से ही ऐसी दिव्य शक्ति उन्हें प्राप्त हुई थी । कबीरदासजी के जीवन का एक प्रसंग याद आ रहा है -

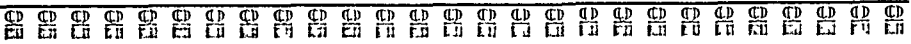
एक श्रद्धालु भक्त कबीरदास जी के घर पहुँचा । कबीरजी घर पर नहीं थे । उनकी पत्नी ने पूछा - क्या काम है ? भक्त बोला - मैं बहुत दुःखी हूँ । पापों का फल भोग रहा हूँ । पापों से मुक्त कैसे बनूँ यह जानने यहाँ आया था । कबीर की पत्नी ने कहा - आप तीन बार श्रद्धा से राम का नाम जपें, बस यही दुःखों से मुक्ति का उपाय है । भक्त प्रसन्न मन वहाँ से लौट गया । रास्ते में कबीर मिल गये, सारी बात हुई और कबीर अपने घर की ओर चल दिये । वह भक्त भी आगे बढ़ गया । घर आकर कबीर ने पत्नी से कहा - तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, इतना वाचाल होना ठीक नहीं है । संयम से काम लिया करो । पत्नी बोली- मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझ पर नाराज हो रहे हैं । कबीर बोले - तुमने भक्त को राम का नाम तीन बार लेने के लिए कहा है । यदि भगवान का नाम एक बार भी पूर्ण श्रद्धा से लिया जाये तो आत्मा का उद्धार हो जाता है ।

बन्धुओं । श्रद्धा का इससे सुन्दर उदाहरण और क्या हो सकता है । जीवन की मंगलमयता के लिए मात्र भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण जीवात्माओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए । सम्यग्दर्शन जीवन में मंगल-प्राप्ति का प्रथम और अनिवार्य चरण है । जिसे अपने जीवन को सफल बनाना है उसे सम्यक्त्व की त्रिवेणी में नहाना चाहिए । आप सम्यक्त्व के सन्मार्ग पर चलेंगे तो आपकी देह में जो ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा का निवास है वह दमक उठेगा । अन्त में मैं आपसे यही कहूँगी कि -

चाहते हो मुक्ति तो इतना करो,
संयम के भावों को द्विगुणित करो ।
बाहरी जड़-दीप से कुछ नहीं होगा -
आत्मा के दीप को प्रज्वलित करो ॥

आपके हृदय में यदि आत्म-दीप जल गया तो फिर उजाला ही उजाला है - आनन्द ही आनन्द है । जरूरत है तो सिर्फ इतनी सी कि हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाये । हम सम्यग् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य को अपनाकर आगे बढ़ते रहें । यही जीवन की प्रगति है यही आत्मा की उन्नति है ।

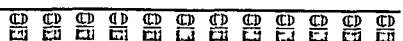
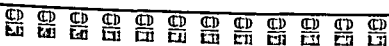

धर्म की धारा : लक्ष्य हो हमारा

धर्मप्रेमी आत्मबन्धुओं !

यह प्रसन्नता का विषय है कि आप अपने सभी सांसारिक कार्यों को छोड़कर प्रातःकालीन कुछ समय धार्मिक कार्यों के लिए निकालते हो । आपकी धर्म के प्रति आस्था है । जो मानव विवेकशील होता है वह सदैव धर्म की शरण प्राप्त करता है । धर्म का आश्रय ग्रहण करके उसके मन में प्रसन्नता होती है । यह हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि जिस भूमि पर हम बैठे हैं वह सदा-सदा से धर्मभूमि कहला रही है । इस संसार में सर्वप्रथम सभ्यता का सूर्योदय भारत भूमि में ही हुआ है । संस्कृति ने यहीं पर अपने पर फैलाये हैं । मनुष्य के ज्ञान-चक्षु खुलने के पश्चात् उसने दैहिक सुखों से भी अधिक आध्यात्मिक सुखों को जीवन में स्थान दिया है । विवेकशील व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझता है कि मात्र समृद्धि ही जीवन नहीं बना सकती । इस आत्मा से भी बढ़कर एक परम सत्ता हमारे में छिपी हुई है । उसका प्रकटीकरण हो जाये तो जीवन निखर सकता है ।

प्रत्येक मनुष्य शाश्वत सुख की खोज में है । भटकना कोई नहीं चाहता । भटकता वही है जिसे पथ का ज्ञान नहीं होता । अध्यात्म के आंगन में जो उतर जाता है उसका भटकाव बन्द हो जाता है । जीवन तो मैंने और आपने अब तक न जाने कितनी बार जी लिया है मगर आत्मा से परमात्मा बनने का जीवन तो मनुष्य जीवन ही है । देह-मन्दिर में बैठे

उस चैतन्य स्वरूप को जगाने का समय तो अब आया है । हमे इस भव में धर्म को जानकर उसमें अवगाहन करने का प्रयत्न करना चाहिए । धर्म के लिए कहा है -

धम्मो मंगलमुक्खिट्ठं अहिंसा संजमो तवो ।
देवा वि तं नमंसन्ति जस्स धम्मे सयामणो ॥

अर्थात् धर्म उत्कृष्ट मंगल है । वह अहिंसा संयम तप रूप है जिस साधक का मन सदा धर्म में रमण करता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं । इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं । मनुष्य जन्म में कर्मों का क्षय करके आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती है । धर्म के बिना सुख की कल्पना करना मृग-मरीचिका ही है । सन्मत्ति प्रकरण में तो साफ लिखा है -

धम्म विहीणो सोक्खं, तण्हा छेयं जलेण जह रहिदो ।

अर्थात् जिस प्रकार जल के बिना किसी की प्यास नहीं बुझ सकती उसी प्रकार धर्म-विहीन मनुष्य सुख नहीं पा सकता । आज सुखी कम दुःखी ज्यादा है । इसका कारण स्पष्ट है कि आज का मानव धर्म के प्रति कम भौतिकता की ओर अधिक आकर्षित है । वह जब मन्दिर में जाता है, स्थानक में जाता है तब भी उसका मन घर या दुकान की ओर लगा रहता है । वह सोचता भी है, यह धन-वैभव सब एक दिन यहीं रह जायेगा । किसी दिन मुझे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा । यह सोचता-सोचता ही जीवन को पूरा कर लेता है । जिसके मन में धर्म का भाव जाग्रत होता है उसे उसी क्षण अपनी यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए । जहाँ सूरज होता है वहाँ अन्धकार नहीं ठहरता । जहाँ पर दीपक जल जाता है वहाँ से अन्धकार पलायन कर जाता है । धर्म भी एक ऐसा ही दीपक है । जब आत्मा में धर्म-दीपक प्रज्वलित हो जाता है तब आत्मा परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेती है । धर्म का यह दीपक तो हमारे, आपके, सबके पास है मगर अभी तक वह जल नहीं रहा है । दीपक भी है, तेल भी है, बाती भी है मगर एक चिनगारी भी तो चाहिए । एक जलता हुआ दीपक ही मिल जाये तो उससे अन्य अनेकों दीपक जल सकते हैं । उस दीपक की खोज करो जो जल रहा है । गौतम ने महावीर को खोजा,

आनन्द ने बुद्ध को ढूँढा । दयानन्द ने विरजानन्द मे, विवेकानन्द ने परमहंस मे वह ज्योति देखी जो जल रही थी । उन्होने जलते दीपों से अपने मन का दीप भी जला दिया, जिससे मन-आगन ज्योतिर्मय हो गया ।

धर्म अन्तर में अद्भुत आलोक उत्पन्न करने की क्षमता रखता है । धर्म का होना और धार्मिक होना दोनो ही अलग-अलग बातें हैं । कोई यह कहे कि मैं जैन हूँ, मेरी सात पीढ़ियाँ इस धर्म का पालन कर रही है । कोई यह कहे कि हमारे खानदान मे दो-दो व्यक्ति घर-परिवार से निकल कर सन्त हो गये अतः मैं ही अधिक धार्मिक हूँ । इससे कुछ फर्क नहीं पडता । धर्म की बाते करने से, प्रतिक्रमण या भक्तामर रट लेने से ही कोई धार्मिक नहीं बन जाता है । जब तक धर्म के पुष्प अन्तर मे नहीं खिलते तब तक कोई लाभ नहीं है । किसी को प्यास लग रही है और वह पानी-पानी बोलता रहे तो क्या उसकी प्यास मिट जायेगी ? नहीं, कभी नहीं मिट सकती । पानी जब गले के नीचे उतरेगा तब ही प्यास शान्त होगी । इसी प्रकार जीवन को धर्ममय बनाने से ही जीवन का कल्याण संभव है । धर्मशील मानव सदैव धर्म के आंगन में विचरण करता रहता है । उसे धर्म का मर्म ज्ञात होता है । वह जानता है कि वास्तविक धर्म क्या है ? वह भली भाँति समझता है कि -

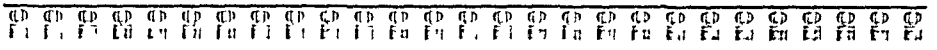
वत्थु सहावो धम्मो ।

अर्थात् वस्तु का जो स्वरूप है वह धर्म है । ज्ञानीजन इस स्वरूप से स्वय को कभी अलग नहीं करते । धर्म ही उनके जीवन का ध्येय होता है । इस वर्तमान दौर मे तो लोग धर्म को भूलकर अधर्म को अपनाते हुए भी नहीं हिचक रहे हैं । धर्म के प्रति लोगों के भाव देखकर मन कह उठता है -

धर्म को तो आज दुनियां ने खिलौना कर दिया ।

दूध के बदले में पानी का बिलौना कर दिया ॥

पानी को बिलौने से नवनीत नहीं निकलता है बाह्य आडम्बर हमको धर्म के धरातल पर खड़ा नहीं कर सकते । जो जिस कार्य में लगा है उसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, यह उसका धर्म है । महाभारत काल में सहदेव स्वयं बहुत बडे ज्योतिषी थे । कौरवों ने उन्ही से अपना

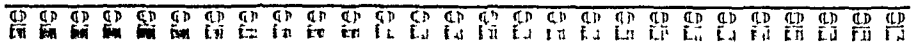

विजय मुहूर्त निकलवाया । सहदेव ने दुर्योधन को अपना विरोधी होते हुए भी सर्वतोभद्र विजय मुहूर्त निकालकर ज्योतिषी के आसन पर बैठ अपने धर्म का निर्वाह किया था । कृष्ण ने बाद में वह मुहूर्त ही बदल दिया था । उपनिषदों में नचिकेता की कथा आती है । नचिकेता के पिता ने एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें अपना सर्वस्व दान देना पड़ता है । पिता अपने पुत्र के विमोह में पड़कर ऐसी गायों का दान करते हैं जो अन्तिम प्रसूति कर चुकी हैं । जिनसे अन्तिम बार दुग्ध प्राप्त कर लिया गया है । जो वृद्ध हो चुकी हैं । नचिकेता पिता की भावना समझ जाते हैं और पिता से कहते हैं - तात । आपने सर्वस्व दान किया है क्या मैं आपकी सम्पत्ति नहीं हूँ, कृपया मेरा भी दान कर दीजिए । पिता चुप रहे मगर नचिकेता हठ करता रहा कि मेरा भी दान करो । क्रुद्ध होकर पिता ने कहा - जा मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ । नचिकेता यमराज की शरण में चला जाता है । यमराज बालक नचिकेता पर प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहते हैं । उस समय नचिकेता आत्म तत्व के सिवा कुछ भी लेने से मना कर देते हैं । वे कहते हैं कि भौतिक सुख-सुविधाएँ शाश्वत सुख नहीं हैं अध्यात्म का अमृत ही जीवन को सुखी बना सकता है ।

आपको यदि कोई देव वरदान मांगने की बात कहे तो आप क्या चाहेंगे ? यह आपके सोचने का विषय है । भौतिक सुखों के कीचड़ में डूबा हुआ अध्यात्म के निर्मल नीर का आनन्द नहीं ले सकता । परमात्मा रूपी नवनीत तो आत्मज्ञान रूपी दुग्ध से ही प्राप्त किया जा सकता है ।

आत्म तत्व की प्राप्ति ही धर्म का असली मर्म है । धर्म ही मनुष्य को पाप से पुण्य की ओर, अशुभ से शुभ की ओर आगे बढ़ाता है । भौतिकता का मार्ग तो बन्धन का मार्ग है । धर्म इन बन्धनों से मुक्ति प्रदान करता है । जो पापों के बोझ से दबा हुआ है, जो कर्मों के बन्धनों में कैद है उसे धर्म की चर्चा करने को समय ही कहाँ मिलता ?

इस संसार में दो तरह के मनुष्य होते हैं । एक बन्दर की तरह एवं दूसरा पक्षी की तरह । बन्दर और पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हों और उस समय यदि भूकम्प आ जाये तो यह देखा गया है कि पक्षी तत्काल वृक्ष को त्याग कर उड़ जाते हैं मगर बन्दर उस वृक्ष के चिपट

जाता है । वृक्ष के उखड़कर धरती पर गिरते ही बन्दर भी उसके नीचे दबकर प्राण त्याग देता है । ठीक इसी तरह कुछ मनुष्य बन्दर की भाँति सांसारिक वैभवों से चिपके रहते हैं । भोगों से उनकी आसक्ति इतनी अधिक रहती है कि वे उन्हें छूटते देख अपनी पकड़ और मजबूत कर लेते हैं । एक दिन ये ही भोग उनके नाश का कारण बनते हैं । वे धन्य हैं जो भोगासक्ति का त्याग कर धर्म का सुरक्षित आश्रय ग्रहण कर लेते हैं । ऐसे मनुष्यों का जीवन ही ज्योतिर्मय बनता है । धन, यौवन, संसार का वैभव जीवन के वास्तविक सहारे नहीं हैं । सच्चा सहारा तो धर्म ही है जो जीवन का कल्याण कर सकता है ।

इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है । इस जीवन को क्षण भंगुर जानकर ही भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है -

जहेह सीहो व मियं गहाय मच्चू नरं नेइ हु अन्तकाले ।

न तस्स माया व पिया व भाया कालम्मि तम्मंसहरा भवन्ति ॥

अर्थात् मृगों के बीच से जब सिंह किसी एक मृग को पकड़कर ले जाता है, तब अन्य देखते रह जाते हैं । कोई उसे बचा नहीं सकता है । इसी प्रकार काल रूपी सिंह मानव का आयुष्य के पूर्ण होने पर उसे अपने परिजनों के मध्य से उठा ले जाता है । परिजन असहाय होकर देखते रह जाते हैं । अतः मानव को चाहिए कि वह जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करे । समय रहते आत्म-कल्याण की ओर कदम बढ़ाये । यही उत्तम मार्ग है । इस पर चलकर ही परम सुख की प्राप्ति होगी । महाभारत में दुर्योधन युद्ध के लिए चलने लगा तो माँ से आशीर्वाद मांगा । माता गांधारी ने कहा - 'यतो धर्मस्ततो जयः ।' अर्थात् जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है । धर्म जिसके साथ है वहाँ तो आनन्द ही आनन्द है । जीवन में जीतना है तो धर्म का सहारा लो ।

एक राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि जिसकी कोई भी वस्तु बाजार में न बिके वह राजा के पास जाये, राजा उसे खरीद लेगा । एक दिन एक व्यक्ति फटे पुराने चिथड़े लेकर आया और बोला- मैं अपना दारिद्र्य बेच रहा हूँ, जो खरीदना चाहे खरीद ले । दरिद्रता को कौन लेना चाहेगा ? अन्त में वह राजा के पास पहुँचा । राजा ने मुँह

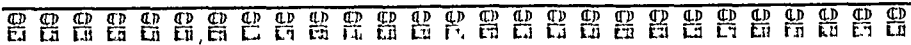
मांगा दाम देकर उसकी दरिद्रता खरीद ली । रात्रि मे राजा के स्वप्न में लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली - राजन् । मैं जा रही हूँ, तुमने दरिद्रता खरीद ली है तो अब मेरा यहाँ क्या काम ? वह चली गई । इसी प्रकार क्रमशः रूप, यश और सम्मान ने भी विदा ले ली । अन्त में धर्म उपस्थित हुआ और बोला - महाराज । मेरे साथी आपको छोड़कर जा चुके हैं, मैं भी विदा ले रहा हूँ । राजा ने कहा - यह कैसे हो सकता है ! तुम से बँध कर ही तो मैंने प्रतिज्ञा ली थी । मैंने तो अपने धर्म का पालन किया है । धर्म जाते जाते ठहर गया और बोला - तुम मुझे इतना चाहते हो तो मैं नहीं जाऊँगा । धर्म ठहरा तो लक्ष्मी, रूप, यश और सम्मान भी पुनः लौट आये ।

आप अपने जीवन मे धर्म को धाम लेंगे तो सभी सद्गुण प्राप्त हो जायेंगे । इस मनुष्य शरीर से धर्म की साधना की जा सकती है । शरीर मिला है तो समय रहते जितना शुभ कार्य हो सकता है, करने का प्रयास करो । धर्म के प्रति जीवन में प्रमाद किया तो अन्त में पछताना पड़ेगा । धर्म के बिना जीवन की किशती को किनारा नहीं मिल सकता । इसलिए एक कवि ने ठीक ही कहा है -

सुप्त चैतन्य को जगाना चाहिए,
हर क्षण को सार्थक बनाना चाहिए ।
विलास-लहरों में डुबकी लगाने वालों -
समय रहते किनारे को पाना चाहिए ॥

किनारे को पाना है, जीवन मे मुक्ति की ओर कदम बढ़ाना है तो प्रमाद को त्याग कर आत्मोन्नति का मार्ग स्वीकार करो ।

इस ससार में एक धर्म ही ऐसा पवित्र अनुष्ठान है जिससे आत्मा का शुद्धीकरण होता है । इस कार्य में आपके परिजन भले ही आपका साथ न दें मगर आपको अपने कल्याण के लिए धर्म का आचरण अवश्य करना चाहिए । कोई सारे सूत्र कंठस्थ कर ले इससे क्या ! कोई रामायण रट ले उससे वह धर्ममय नहीं हो जाता । ग्रन्थ तो धर्म का मार्ग बताने वाले हैं । चलना तो आपको ही होगा ।

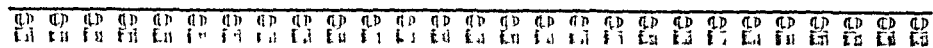
एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया । मित्र-परिजन आने लगे । सभी ने राय दी कि तुम्हें अस्पताल जाकर डॉक्टर को अपना रोग बताना चाहिए । वह व्यक्ति डॉक्टर से मिला अपने रोग के बारे में चर्चा की । डॉक्टर ने निदान करके एक पर्ची पर दवा लिखकर कहा - यह लो, ठीक हो जाओगे । वह व्यक्ति पर्ची को लेकर घर आ गया । दो दिन बाद मित्र मिला और बोला - अब कैसे हो ? उसने कहा - कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, डॉक्टर को भी दिखाया उसने पर्ची दी वह भी ली । मित्र बोला- पर्ची कहाँ है ? उसने जेब से पर्ची निकाल कर बताई । मित्र ने कहा- दवा की शीशी किधर है ? वह बोला - कौनसी दवा की शीशी । दवा तो डॉक्टर ने दी ही नहीं, उसने तो पर्ची देकर कहा - यह लो ठीक हो जाओगे । मैंने पर्ची हाथ में ले ली । मित्र बेचारा सिर थामकर रह गया ।

बन्धुओ ठीक ही कहा है -

न नश्यति तमो नाम कृतया दीप वार्तया,
न गच्छति बिना पानं व्याधिरौषध शब्देन,

अर्थात् दीपक को न जलाकर केवल दीपक-दीपक शब्द को रटने से तम नहीं हटाया जा सकता । केवल औषधि-औषधि की रटन से रोग दूर नहीं हुआ करता है । अधिकार को हटाने के लिए दीपक को जलाना जरूरी है, रोग को दूर करने के लिए औषधि का सेवन आवश्यक है ।

वीतराग प्रभु ने धर्म के दो स्वरूप निर्धारित किये हैं - एक है श्रुत धर्म और दूसरा है चारित्र धर्म । इस संसार में उत्तम धर्म का श्रवण मिलना निश्चय ही दुर्लभ है । आप सभी भाग्यशाली हैं कि आपको वीतराग का दरबार मिला है । इस दरबार के सिंहासन पर सत्तारूढ़ होने के लिए आत्मबल की आवश्यकता होती है । सुख की मनोवृत्ति का त्याग करने वाला ही धर्म के शिखर पर आरूढ़ हो सकता है । जो भाई-बहिन धर्म महल में रखे उच्च सिंहासन पर चढ़ने की भावना रखता है उसे चारित्र में क्षमा, सन्तोष, सरलता और नम्रता के द्वारों से होकर गुजरना पड़ेगा । जो मनुष्य इन द्वारों से निकलने का सद्प्रयत्न करता है, वह अपने भव को सवार लेता है । उसका मानव-जन्म सफल हो जाता है । धर्म के

इन द्वारों में प्रवेश करना है तो धर्म का जो मूल है विनय, उसका सहारा लो और श्रद्धा को धारण करो । श्रद्धा ही मनुष्य को राग से छुटकारा दे सकती है । धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा, आसक्ति को कम कर देती है । आसक्ति हटने पर मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाता है । आत्मा के परमात्म-स्वरूप को प्राप्त करना है तो धर्म की शरण में जाना ही होगा । धर्म का सुफल वही प्राप्त कर पाता है जो धर्म को आचरण में उतार लेता है । उत्तम आचरण ही मोक्ष की कुंजी है । कवि ने ठीक ही कहा है -

सैनिक इसलिए बड़ा है कि वह बल देता है,
बादल इसलिए बड़ा है कि वह जल देता है ।
हम से, आप से ही क्या सारे संसार से भी -
धर्म इसलिए बड़ा है कि वह सुफल देता है ॥

इस सुफल प्रदान करने वाले धर्म को जीवन से दूर न करें । धर्म तो अशान्ति, शोक एव क्लेश को सदा सदा के लिए मिटाने वाला होता है । धर्म तो आत्मा के लिए कल्याण कारक है, इसे किसी जाति या सम्प्रदाय से जोड़ने की चेष्टा न करे । यदि कोई ऐसा करता है तो वह धर्म के मूल भावों से दूर चला जा रहा है । कहा भी गया है -

बाँधो न नदी धर्म की,
यह उदारता के सीने से निकली है ।
इसका स्पर्श पाकर के
जीवन के शुष्क कगार सरस हो जायेंगे ।

जहाँ धर्म है वहाँ शुष्कता का क्या काम ? वहाँ तो हर ओर सरसता का साम्राज्य फैला रहता है । भगवान महावीर का भी जीवन हमारे सामने है तो सिकन्दर, हिटलर, मुसोलिनी के उदाहरण भी हमारे सामने है । महावीर ने राज्य वैभव त्यागकर अपना बहुत कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया मगर सिकन्दर, हिटलर, मुसोलिनी ने बहुत कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया । जो बाहर-बाहर खोजता है उसे कुछ नहीं मिलता मगर जो अपने भीतर-भीतर कुछ खोजता है उसे सब कुछ मिल जाता है यह धर्म मनुष्य

को अन्तःकरण में उतरने की कला सिखाता है । जो आनन्द उदारता में है वह आनन्द अन्यत्र नहीं है । उदार मन-मस्तिष्क वाला साम्प्रदायिकता की दीवारों से नहीं टकराता । आपका जीवन सुन्दर है, इसे सुन्दरतम बनाने का प्रयास करो । मनुष्य से बढकर सुन्दर विश्व में कुछ भी नहीं है । यही विचार करके कवि ने कहा है -

सुन्दर है सुमन, सुन्दर है विहग,
मानव तुम सबसे सुन्दरतम ॥

मानव भव की उपेक्षा मत करो । धर्म की दृढ़ नीवो पर जीवन के भव्य महल का निर्माण करो । धर्म के भव्य महल पर चढने के लिए सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, सेवा, परोपकार, मैत्री, तप, विनय, विवेक के सोपान लगाओ । गुणानुरागी बनकर उस पर सद्कर्मों का लेप चढाओ । यदि अप्रमत्त बनकर हम धर्म के मार्ग में बढते रहे तो आगे मुक्ति का द्वार खुला मिलेगा । दुःखों से घबराकर धर्म का साथ मत छोड़ो । कहा भी गया है -

मत घबरा मन दुःखों से,
धर्म का विचार कर ।
सुबह जरूर आयेगी,
सुबह का इन्तजार कर ॥

जीवन मे सुबह तभी आयेगी जब जीवन धर्ममय होगा, व्यवहार में पवित्रता होगी एव धरती पर प्रेम एव करुणा का निर्झर प्रवाहित होगा। आप अपने में धर्म को उतारने का प्रयास करें । धर्म भीतर उतरेगा तो उसके प्रकाश से आत्मा आलोकित हो उठेगी । यही जीवन की सफलता है ।

* * *

चिन्ता त्यागें : चिन्तन जागे

बन्धुओ !

तीन शब्द मेरे मन-मानस को झकझोर रहे हैं । वे शब्द हैं - चिता, चिन्ता और चिन्तन । चिता और चिन्ता मे विशेष अन्तर नहीं है । ज्ञानियों ने इनका भेद करते हुए बताया है कि चिन्ता शीतल ज्वाला है जो जिन्दे को जलाती है और चिता मुर्दों को जलाती हैं । चिता और चिन्ता दोनों ही जीवन का नाश करती है । चिन्तन की प्रक्रिया इनसे भिन्न है । जो विचारशील मानव है वे सदैव अपना समय चिन्तन में व्यतीत करते हैं । मानव-मस्तिष्क कभी चिन्तन से रहित नहीं रहता । हर क्षण उसमें चिन्तन चलता रहता है । सुप्तावस्था मे भी मनुष्य का अवचेतन मन सक्रिय रहता है । मस्तिष्क में सर्वथा निर्विकल्प अवस्था तो तभी आती है जब वह सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त हो जाता है ।

जो अज्ञानी है, अशुभ कर्मों के उदय से दुःखी हैं वे अपना जीवन चिन्ता मे व्यतीत करते हैं । वे कर्म से हाथ खींच कर बैठे-बैठे विचारों की उधेडबुन मे लगे रहते हैं । जो जीव हैं वे सभी, यहाँ तक कि पेड़-पौधे भी - विचार शून्य नहीं होते । वानर जिस प्रकार एक डाली को पकड़ कर दूसरी डाली पर चला जाता है, लतारें भी अपने तन्तुओ को फैलाकर डालियों के तन्तुओ को जकड़ते हुए आगे बढ़ती है, अपने मृत बच्चे को देखकर पशुओ की आँखे भी नम हो जाती है, पक्षी के अण्डे फूट जाने पर वे भी चीं ची करने लगते हैं । यह सब प्राणी की विचारशीलता

का प्रमाण है जिसमें भले बुरे का चिन्तन नहीं वह पापाण-चेतनाशून्य हो सकता है, मगर जीव कभी नहीं हो सकता । संसार में उसी की अभिलाषा पूर्ण होती हैं जो चिन्तन की ओर अभिमुख है । मैं तो कहती हूँ कि इस वर्तमान दौर में -

चिन्ता नहीं चिन्तन जरूरी है,
विचारों का मन्थन जरूरी है ।

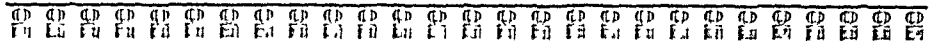
चेतना का फूंकना है शंख तो -
भावों का स्पन्दन जरूरी है ॥

चिन्तन होगा तभी जीवन में चेतना आ पायेगी । आपका चिन्तन लाभकारी भी हो सकता है, हानिकारक भी बन सकता है । यह चिन्तक की मनःस्थिति पर निर्भर है । जो जिस क्षेत्र में काम करता है उसका चिन्तन भी उसी ओर दौड़ता है । व्यापारी का चिन्तन व्यापार को बढ़ाने में चलता है तो चोर का चिन्तन किसी सुरक्षित घर में कैसे पहुँच कर चोरी की जाये - इसी का विचार करते हुए चलता रहता है । किसान खेत से अधिकाधिक फसल प्राप्त करने का चिन्तन करता है । नेता जनता को अपने पक्ष में बनाये रखने में लगा रहता है । सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों का चिन्तन कुर्सी को बचाये रखने का होता है वहीं विपक्षी कुर्सी को हथियाने या जोड़-तोड़ करने में चिन्तन लगाते हैं । कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजसेवी सभी के रास्ते अलग-अलग होते हैं । एक का चिन्तन कभी कभी दूसरे का भी हो जाता है । कवि भी जब भावना के साथ-साथ चिन्तन करता है तो वह दार्शनिक हो जाता है । कहा भी गया है-

No poet can be great without being a profound philosopher at the same time.

जो चिन्तन भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित है, शारीरिक सुख एवं समृद्धि तक सीमित है, जड़ पदार्थों तक सीमित है वह चिन्तन आत्मपरक नहीं बन सकता । जो चिन्तन आत्मपरक नहीं है वह जीवन के लिए लाभकारी भी नहीं हो सकता । ऐसा चिन्तन व्यर्थ एवं निरर्थक है । जीवन में अध्यात्म का प्रवेश हो, मन और मानस में जाग्रति पैदा हो वही चिन्तन सच्चा चिन्तन है ।

मैं बहिनो से, सभी भाइयो से पूछती हूँ - क्या आपने अपना ध्यान, अपना चिन्तन, जीवन-जागृति की ओर लगाया है ? जो राग की ओर ले

जाता है वह स्वस्थ चिन्तन नहीं हो सकता । बीती हुई घटनाओं पर सोचना चिन्तन कम चिन्ता ज्यादा हैं । ऐसे चिन्तन से जीवन में लाभ कम होता है - उद्विग्नता अधिक बढ़ती है । जो बीत गया उसे भूलकर भविष्य का ध्यान करना ही जीवन-निर्माण में सहायक हो सकता है । सच्चे मन से किया गया पश्चाताप का एक पल ही अवशेष जीवन में नई रोशनी भर देता है ।

वह सागर ही क्या जिसमें लहरें न उठे और वह मन ही क्या जिसमें विचार न उठें । स्वामी रामतीर्थ का नाम बचपन में तीर्थराम था। बचपन से युवावस्था में आ गये । उनके मन में उठती विचार तरंगें अन्तर्द्वन्द्व पैदा करती रहती थी । वे विचार करते कि मैं गृहस्थी बनूं या संन्यासी बनूं । अनिर्णय की स्थिति बनी रही । एक दिन वे हमेशा की तरह ही गंगा-स्नान को जा रहे थे । पाँव पथ पर बढ़ रहे थे मगर ध्यान कहीं ओर था । सामने से एक हरिजन महिला आ रही थी उसने तीर्थराम से कहा - 'एक तरफ चलो ।' तीर्थराम की चिन्तनधारा ठहर गई, वह बोला- माँ । तुमने ठीक ही कहा है । मुझे एक तरफ ही चलना चाहिए । अब तक दो तरफ चलने के कारण मेरे जीवन में ठहराव आ गया था । मैं आज से ही एक तरफ चलूंगा अर्थात् संन्यासी बनकर चलूंगा । उसी क्षण तीर्थराम स्वामी रामतीर्थ बन गये ।

अतीत का अनावश्यक चिन्तन हमें वर्तमान से काट देता है । अतीत की दुर्घटनाओं पर आंसू बहाने से सफलता नहीं मिलती बल्कि वर्तमान उन आंसुओं में बह जाता है । व्यतीत हुए अतीत पर सोचना मन के आकाश को काली घटाओं से ढंकना है । अपने अतीत को भूलने में ही जीवन की सार्थकता है । अतीत की लाश का बोझ उठाकर चलने वाला मंजिल से पहले ही थककर बैठ जाता है । अतीत के इसी चिन्तन को व्यर्थ मानते हुए एक कवि ने कहा है -

मैंने अक्सर अपने अन्दर
पुरानी लाश को सड़ते हुए महसूस है,
उसके हाथ पाँवों को
अपनी आँखों में धंसते हुए महसूस है,

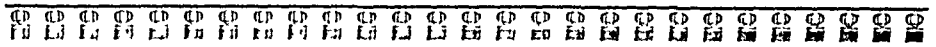
अब सोचता हूँ,
 लाशों को जला देने, पानी में बहा देने
 या फिर कब्र में दफना देने की परम्परा
 कितनी अच्छी थी, कितनी पुरानी थी
 मैं जानता हूँ यह लाश तभी मेरा पीछा छोड़ेगी
 जब मैं अतीत हो जाऊँगा ।

कवि ने बहुत गहरी बात कही है । आदर्श परम्पराएं प्रत्येक युग में स्वीकारी जाती हैं । जो बुराइयाँ हैं उन्हें सदा-सदा के लिए जला देने, बहा देने या दफन करने में ही जीवन का भला है । अतीत में जो गलतियाँ, खामियाँ या न्यूनताएँ रही हैं उन पर पश्चाताप करते रहने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि उन्हें भूल करके नवीन चिन्तन की ओर अग्रसर होना चाहिए। यही जीवन के लिए श्रेयस्कर है । ज्ञानियों ने कहा है -

गते शोको न कर्त्तव्योः भविष्यं नैव चिन्तयेत् ।
 वर्तमानेन कालेन, वर्तयन्ति विचक्षणाः ॥

अर्थात् विचक्षण पुरुष अतीत पर पश्चाताप नहीं करते व भविष्य के सुन्दर-सुखद छलावे से परिपूर्ण स्वप्नों में भी नहीं उलझते । उनके साथ में वर्तमान होता है, उसी में वे जीते हैं, उसी को भोगते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को आकार देते हैं ।

भविष्य के चिन्तन में वर्तमान को नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ लोग दिन-रात भविष्य के काल्पनिक सपने संजोने में ही समय को बर्बाद कर देते हैं । ऐसा सोचना चिन्तन नहीं बल्कि चिन्ता का विषय बन जाता है । संसार में मूढमति लोगों की कमी नहीं है । वे किस प्रकार धन का अधिकाधिक संग्रह किया जाये इसी में लगे रहते हैं। सन्तान के लिए अठारह पापों का सेवन करते हुए कर्म-बन्धन करते हुए हिचकिचाते भी नहीं हैं । ऐसा करते समय वे भूल जाते हैं कि जीवन शाश्वत नहीं बल्कि नश्वर है । भूतकाल के लिए मात्र पश्चाताप करते रहना और भविष्य के प्रति नए-नए स्वप्न देखना - दोनों ही बातें मानव के लिए समय का दुरुपयोग करना है । चिन्तन की धारा को उपयुक्त मार्ग पर बढ़ाने के लिए हमें ऐसे व्यक्तियों से सम्बन्ध रखना चाहिए जो हमारी सहन शक्ति

को बढ़ा सके, हमारी विवेक शक्ति को नया रूप प्रदान कर सके, सुख-दुःख की प्रचण्ड तरंगों को अपने भीतर ही शमन करने की सामर्थ्य पैदा कर हमारे जीवन को तेजस्वी एवं यशस्वी बना सके । जो चिन्तन भोगों की ओर बढ़ाता है वह तो सांसारिक रोगों से हमारा साक्षात्कार कराता है । हमें हर दिन को नया जन्म मानकर शुद्ध चिन्तन करते हुए जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए ।

एक राजा ने सन्त से पूछा - महाराज ! आपकी आयु क्या होगी? सन्त ने कहा - पन्द्रह वर्ष ! राजा बोला - आप भी मजाक कर रहे हैं । आपके बाल पक गये हैं, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं । कमर भी कुछ-कुछ झुक रही है, फिर भी मुझे अपनी आयु पन्द्रह वर्ष बता रहे हैं । सन्त ने कहा - राजन् ! जीवन के पचास वर्ष तो मैंने घर गृहस्थी की चिन्ता में ही व्यतीत कर दिये । जबसे धर्म का सहारा लिया, महापुरुषों की वाणी सुनी तो चिन्तन-सागर में डुबकी लगाई । मुझे वीतराग के पथ पर चलते हुए पन्द्रह वर्ष ही हुए हैं यही मेरी वास्तविक आयु है । मैं अपना अतीत भूल चुका हूँ ।

हम यदि चिन्तन करके देखें तो पायेंगे कि सत्तर वर्ष की आयु का एक व्यक्ति अपनी अवस्था के लगभग चौबीस वर्ष सोने में, ग्यारह वर्ष नौकरी या उद्योग-धन्धा करने में, आठ वर्ष खेल-कूद व मनोरंजन में, छः वर्ष भ्रमण करने में, छः वर्ष ज्ञान-प्राप्ति में, छः वर्ष बातचीत करने में, छः वर्ष भोजन में व दो वर्ष भविष्य की चिन्ता में नष्ट कर देता है । मात्र एक वर्ष ही वह धर्म, कर्तव्य, मानवता के संबंध में एवं जीवन निर्माण के विषय में सोच पाता है और सोचते-सोचते संसार से विदा ले लेता है । संसार के अधिकांश लोग इसी अनुरूप नासमझी का जीवन जी रहे हैं । ऐसा लगता है जीवन के सुसंस्कार अंधी गलियों में भटक गये हैं । राष्ट्र का युवावर्ग बेकारी, बेरोजगारी, भविष्य की चिन्ता में दिग्विमूढ बन खड़ा है । वह स्वयं की कार्य-क्षमता को भूल रहा है । कवि की चार पंक्तियाँ बार-बार मेरे चिन्तन को जगाती हुई कहती हैं -

माता की पहचान मन की ममता होती है ।

साधक की पहचान उसकी समता होती है ।

उम्र और बदन की ललाई का प्रश्न नहीं -
युवक की पहचान इसकी कार्यक्षमता होती है ॥

युवापीढ़ी पर धर्म, समाज एवं राष्ट्र का बहुत बड़ा दायित्व है। वह अपनी कार्य-क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करे, उसके लिए वर्तमान का चिन्तन करना ही समीचीन है। चिन्तन के माध्यम से जीवन का प्रत्येक पल सुन्दर एवं सार्थक बन सके, दूषित विचार एवं कर्म से मन परे हट सके, पापकर्म से निवृत्त होकर पुण्य की ओर प्रवृत्त हो जाये तो मानव जीवन की सार्थकता है। सभी को यह विचार करना चाहिए कि अनन्त काल तक विभिन्न योनियों में परिभ्रमण करते हुए, नाना प्रकार के दुःखों को भोगते हुए जब अनन्त पुण्यो का सचय हुआ तब जाकर यह मानव-भव प्राप्त हुआ है। अगर यह इस बार भी व्यर्थ चला गया तो फिर दुःख बहुल योनियों में भटकना पड़ेगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी अपना चिन्तन देह से हटाकर देही की ओर मोडे। केवल इस जीवन में कुछ क्षणों के लिए मान-प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, कीर्ति के, उच्च कलश को छू लेना ही जीवन का अन्तिम ध्येय नहीं होना चाहिए। इसके आगे भी प्राप्त करने को बहुत कुछ है और उसी को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना श्रेयस्कर होता है। कवि ने अपने चिन्तन को प्रकट करते हुए कहा है -

इस जीवन का ध्येय नहीं है, श्रान्त भवन में टिक रहना।

हमें पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है ॥

सागर की बूद सूर्य के ताप से भाप बनकर हिमालय तक पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर भी अपने घर लौटने का भाव रखती हुई चट्टानों के टकराती, पर्वतों से गिरकर झरना बनती, नदियों में बहकर धारा के रूप में सागर तक पहुँच जाती है। मार्ग की कठिनाइयाँ उसको लक्ष्य से नहीं हटा पाती। जिसका चिन्तन सकारात्मक एवं आत्मबल से युक्त होता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। जैन दर्शन भी कहता है कि मानव का उच्चतम उद्देश्य अखण्ड एव अक्षय शान्ति, अनन्त और अव्याबाध सुख की प्राप्ति करना है। जो प्राणी अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाता है, तो सांसारिक सुख उसके लिए गौण हो जाते

है । हमारा चिन्तन यदि उत्तम कार्य के लिए होता है तो बुराइयाँ अपने आप ही अलग हटती जाती हैं । किसान खलिहान में अनाज को भूसे से अलग करने हेतु मशीन में रखता है तो मशीन भूसे को अलग करते हुए अनाज का ढेर लगा देती है ।

जो मानव ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की सम्यग् आराधना में लगा है उससे सांसारिक बुराइयाँ भूसे की भांति ही अलग हो जाती हैं । वह अपना समस्त प्रयत्न आत्म-स्वरूप को प्राप्तकर निज घर में लाने हेतु करता है । उसका चिन्तन अध्यात्म के उच्च शिखर पर टिक जाता है । उसका मन अशुद्ध भावों से विलग हो जाता है । उसे यह बोध हो जाता है कि शुभ चिन्तन जीवन को त्याग और अनासक्ति के मार्ग पर बढ़ाता है । शुभ चिन्तन ही मानव के मन में यह दृढ़ विश्वास जगाता है कि धन, वैभव, सन्तान, सुन्दर-सुगठित शरीर एवं सांसारिक उपलब्धियाँ अशाश्वत हैं । एक दिन इनका वियोग निश्चित है, फिर इनसे मोह क्यों रखा जाये । सन्त कवि तुलसी ने विनय पत्रिका में सच ही कहा है -

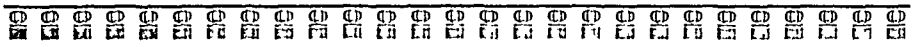
मन पछितैहै अवसर बीते ।

सुत वनितादि जानि स्वारथ-रत न करू नेह सब ही तैं ।

अंत हु तोहि तजैंगे पामर, तू न तजै अब ही तैं ॥

लोग इस लोक में अपनत्व का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन श्वासों का पंछी उड़ते ही सब मुखड़ा मोड़ लेते हैं । जब तक शरीर में चेतन है तब तक ही यह देह प्रिय है, जैसे ही जीवात्मा साथ छोड़ती है वैसे ही परिजन भी श्मशान का रास्ता दिखाने लगते हैं । जिसने घर को बनाया, उसे सजाया, संवारा वहीं से उसे बाहर निकाल दिया जाता है । मृत्यु के बाद उसका वहाँ कोई स्थान नहीं है । बैंक खाते से उसका नाम काट दिया जाता है, वोटर लिस्ट में से उसका नाम हटा दिया जाता है । उसके वस्त्रों को बाँट दिया जाता है । क्या यही जीवन की उपलब्धि है ।

महानुभावों ! आत्म-सुख प्राप्त करना है तो अपना चिन्तन शुभ की ओर बढ़ाओ । आसक्ति को घटाने में ही लाभ है । यह आसक्ति ही मनुष्य के सद्गुणों को नष्ट कर देती है । जब अशुभ कर्मों का संयोग मिलता है तब कड़े परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियाँ भी नष्ट होने में देर नहीं करती । मनुष्य हाय-हाय करता हुआ कर्म बन्धन में बँधता जाता है ।

जिसको ज्ञान की रोशनी पल भर के लिए भी मिल जाती है, वह भौतिक सम्पदा को ठोकर मारकर अध्यात्म की ओर उन्मुख हो जाता है । उसका चिन्तन नश्वर से हटकर अविनश्वर की ओर चला जाता है । वह समझ जाता है कि केवल आत्मा ही शाश्वत है । सांसारिक सुख, सुख नहीं मात्र सुखाभास है । भगवान महावीर ने भविजनो को उद्बोधन दिया है कि -

खणमिन्न सुक्खा बहुकाल दुक्खा,
पगाम दुक्खा, अण्णिगाम सुक्खा,
संसार मोक्खस्स विपक्खभूया,
खाणी अणत्थाण उ काम भोगा ।

अर्थात् ये भोग क्षण मात्र सुख देने वाले हैं और चिरकाल तक दुःख देने वाले हैं । उनमें सुख थोड़ा है और दुःख अधिक है । काम भोग जन्म-मरण से छुटकारा पाने के विरोधी है । मोक्ष-सुख के परम शत्रु है तथा अनर्थों की खान है । सच्चा सुख तो कर्मों से मुक्त होकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेने में निहित है ।

जो मनुष्य इन्द्रियो का दास होता है, वह भोगो की ओर भागता हुआ रोगो के दलदल में फँस जाता है । भोगो का परित्याग करके योग की ओर जाने वाला शाश्वत सुखों की ओर मुड़ जाता है । उनका चिन्तन जीवन के सत्य को प्राप्त करने में लगा रहता है । जिनका जीवन अधार्मिक होता है वे चिन्तन की अपेक्षा चिन्ता में ही जीवन खो देते हैं । वे शरीर के आस पास ही घूमते रहते हैं । शारीरिक सुख के अलावा भी एक अनन्य सुख हैं वे उसके बारे में चिन्तन नहीं कर पाते । मुमुक्षु ही जीवन के यथार्थ को जानकर इन्द्रियों एवं मन पर काबू पाने में समर्थ हो पाते हैं । ऐसे लोग समाधि भाव धारण कर लेते हैं । वे राग-द्वेष से दूर चले जाते हैं । न इष्ट की प्राप्ति का सुख होता है न अनिष्ट के संयोग का दुःख होता है । विपत्ति में भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं ।

एक बन्दर नदी में तैर रहा था, तभी मगर ने उसकी टांग पकड़ ली । बन्दर हँसते हुए बोला - बहुत खूब मगर जी । लकड़ी का ठूठ पकड़ कर सोच रहे हो कि बन्दर की टांग को पकड़ लिया है । मेरी

टांग तो इधर है । मगर ने सोचा - यह तो मूर्खता हो गई । उसने वह टांग छोड़कर दूसरी पर झपट्टा मारना चाहा, तब तक तो बन्दर उछल कर तट पर आ गया । यही स्थिति चिन्तनशील मनुष्यों की होती है । वे समय और परिस्थिति का ध्यान रखकर अगला कदम उठाते हैं । जिनका दृष्टि आत्मोन्मुखी होती है वे अपने मन के दोषों का निवारण कर आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयास करते हैं ।

यदि हृदय सरल, शुद्ध और विषय विकारों से रहित है तथा उस पर सद्बिवेक का पहरा है तो पापों का अन्तःकरण में प्रवेश नहीं हो सकता । हृदय के कण-कण में जब पवित्रता रमण करती है तो अज्ञान को अन्तर में स्थान नहीं मिल पाता । सच्चे साधक के अन्तःकरण को एक राजदरवार के रूप में चित्रित करते हुए किसी विचारक ने कहा है -

“तेरे मन के अन्दर सुन्दर सिंहासन पर सत्य रूपी राजा एवं अहिंसा रूपी महारानी प्रतिष्ठित है । स्नेह, सद्भावना, विरक्ति, सेवा, करुणा, दया आदि अनेक सुन्दर सद्गुण दरवारियों के समान शोभा बढ़ा रहे हैं । तेरे इस हृदय दरबार में अगणित सत्यधारी पैगम्बर और अवतारी भी विराजमान हैं, फिर बता - तू वन में किसलिए भटक रहा है । तुझे बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है ।”

चिन्तनशील मनुष्य बाहर के बजाय अन्तर्यात्रा की ओर मुड़ जाता है । लोग जिसे बाहर ढूँढकर नहीं पा सकते वह उसको अपने अन्तर्मन में पा लेता है । इस भू-मण्डल पर करोड़ों मानव जीते हैं मगर जीवन उसी का सार्थक होता है जो चिन्तनशील है । समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री, करुणा एवं सद्भाव रखते हुए अपने हृदय का अहंकार, ईर्ष्या, निन्दा, काम, क्रोध और मिथ्यात्व से दूर रहते हैं । चिन्तनशून्य मानव तो खोखली जड़ वाले वृक्ष की भाँति होते हैं । वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है-

न चिरं पाप कर्माणः क्रूराः लोक जुगुप्सिता ।

ऐश्वर्य प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णमूला इव द्रुमाः ॥

अर्थात् जिनकी जड़ खोखली हो गई हो वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक खड़े नहीं रह सकते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोक-निन्दित क्रूर-पुरुष ऐश्वर्य को पाकर भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह

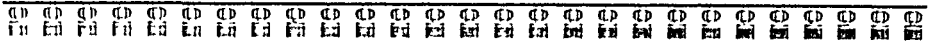
पाते । ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य बुराई की ओर उन्मुख है एक दिन उनका अन्त निश्चित होगा ।

जिन्हें धर्म, समाज एवं राष्ट्र से प्रेम है जो इनकी भलाई के साथ आत्म कल्याण की चाह रखते हैं उन्हें चाहिए कि वे अपना अन्तिम सर्वतोमुखी बनाएं । जो सबके कल्याण की सोचता है उसी चिन्तन में उसका भी कल्याण निहित होता है । एक व्यक्ति का चिन्तन पूरे समाज में नई चेतना को जन्म दे सकता है । जीवन मे यदि आगे बढ़ना है समाज में जाग्रति का उद्घोष करना है सुसंस्कृत, सभ्य मानव समाज का निर्माण करना है तो चिन्तन के चक्र को मन्द नहीं होने देना चाहिए ।

एक बहिन सन्त के पास जाकर बोली महाराज । आप अपने चरण की धूल मेरे बच्चे के सिर पर लगाने दें ताकि यह महान् बन सके । सन्त ने कहा बहिन - तुम अपने बच्चे मे उत्तम संस्कार पैदा करो, उसे नवचिन्तन दो, आत्म चिन्तन की ओर अभिमुख करो तभी यह महान् बन सकेगा। मात्र पांवों की धूल से तुम्हारा पुत्र महान् नहीं बन सकेगा ।

वर्तमान पीढ़ी में आत्म चिन्तन के दीप प्रज्वलित कर सकें तो यह हमारे जीवन की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो सकेगी । इसी से सबका जीवन कल्याणमय होगा ।

* * *

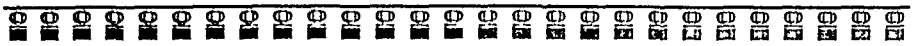
समय को जान : निज को पहचान

धर्मप्रेमी आत्म बन्धुओं !

महाभारत में वेदव्यास जी ने समय की महत्ता बताते हुए लिखा था -

श्वःकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहे चापराहिकम् ।
न हि मृत्यु प्रतीक्षेत् कृतमस्य नवाकृतम् ॥

अर्थात् कल का काम आज ही कर लें, पिछले प्रहर का काम प्रथम प्रहर में कर लें क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखती है कि इसने कार्य कर लिया है या नहीं । मृत्यु तो आयेगी ! वह किसी की उम्र, महल-झोपड़ी, धन-सम्पत्ति, बल, अवस्था नहीं देखती है । उसको तो एक दिन आना है । उसे कोई रोक नहीं सकता । इसलिए समय रहते इस जीवन को सार्थक बनाने में ही भला है । जब तक जीवन है स्वयं को जाज्वल्यमान दीपक की भांति जलाये रखो ! आलोक को फैलाते रहो । यह शरीर कुछ करने के लिए मिला है तो परोपकार करो । परोपकार नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है तो फिर अपना भला तो करो, इसमें प्रमाद करना उचित नहीं है। जरा विचार करो कि इस आत्मा के कल्याण के लिए अब तक आपने क्या किया है ? अरे ! यह समय तो मुट्टी में से खिसकती बालू रेत के समान है । हर क्षण यह रेत खिसक रही है । एक निश्चित समय के लिए हमें यह जीवन मिला है । आयुष्य पूरा होते ही हमें यहाँ से

प्रस्थान करना होगा । आज तो आप शुभ कार्य हेतु मुहूर्त निकलवाते हो उस दिन आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी । कब - कैसे इस संसार से जाना पड़ेगा, कुछ पता नहीं है । सदैव यह विचार करते हुए अपने जीवन में पुण्यों का संचय करो कि यह समय फिर नहीं आने वाला है ।

आप तो ऊर्जा के भण्डार हैं । आप सब प्राणी कहलाते हैं, क्योंकि आपमें प्राण है । प्राणों के निकलते ही यह शरीर निष्प्राण हो जाता है । यह प्राण ही ऊर्जा है । विद्युत् के उपकरण में जब तक विद्युत् का संचार होता है, वे चलते रहते हैं । बिजली के जाते ही सारे उपकरण शान्त हो जाते हैं । जब तक जीवन है, ऊर्जा है इसका आप लाभ उठा लो । क्या मालूम विद्युत् कटौती की भाँति जीवन की कटौती भी हो जाये । जो समय मिला है उसका पूरा लाभ उठाने में ही कल्याण है । शेक्सपियर ने भी कहा है - आज का अवसर घूमकर खो दो, कल भी वही बात होगी और फिर अधिक सुस्ती आयेगी, अतः कल शैतान का दूत है । इतिहास के पृष्ठों पर इस कल की धार से कितने ही प्रतिभाशालियों का गला कट गया । बच्चे तो अभी बच्चे हैं । अभी उनकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है । वृद्धों के जीवन-दीप का तेल समाप्ति की ओर जा रहा है । उनकी ऊर्जा में कमी आ रही है । लेकिन युवकों में अभी ऊर्जा का भण्डार है, वे इस युवावस्था में कुछ भी कर गुजरने में समर्थ हैं । इस युवावस्था को व्यर्थ न गँवादे ! जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए समय का उपयोग व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के लिए करके सच्चे कर्मवीर, धर्मवीर बनने की आवश्यकता है । जिसमें ऊर्जा है, जो समय के महत्त्व को पहचान गये हैं, उन कर्मवीरों के लिए कवि ने ठीक ही कहा है -

जिन्होंने कुछ करने का भाव जगाया वे विश्वास जगाते हैं,

जिन्होंने कुछ करके यहाँ दिखाया वे इतिहास बनाते हैं ।

जो सूरज की प्रतीक्षा में कल का इंतजार नहीं करते -

वे स्वयं जलकर के अंधेरे में प्रकाश फैलाते हैं ॥

इस संसार में आज जो कुछ प्रकाश विद्यमान हैं वह ऊर्जावान लोगों ने ही किया है । समय पर उनके द्वारा किए गये कार्यों के परिणाम

स्वरूप ही विश्व में ज्ञान, विज्ञान एवं धर्म का आलोक फैला है । बुद्ध हो या महावीर, जीसस हो या मुहम्मद, दयानन्द हो या विवेकानन्द, आप किसी भी महापुरुष का जीवन देखे उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जानेगे तो पायेगे कि उन्होंने कल की कभी प्रतीक्षा नहीं की है । जो बीत गया वह तो हाथों से निकल गया है उस पर अब अधिक चिन्तित होने की जरूरत नहीं । जो आज है वह स्वर्णिम समय है, कल तो भविष्य के गत में छुपा है । कल का कोई भरोसा नहीं है । वह तो आयेगा मगर आप उससे मिल सकेगे यह जरूरी नहीं है ।

यह जीवन बहुत थोड़ा है । इसका अधिकांश भाग तो निकल गया है जो शेष बचा है उसका उपयोग करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। ध्येय-सिद्धि को जैनाचार्यों ने श्रावक का गुण माना है । प्रत्येक मानव जो आगे बढ़ने का भाव रखता है, वह अपना ध्येय पहले निर्धारित करता है। उसके लिए प्रयास करता है । प्रयास करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जो हो गया उस पर आप अधिक ध्यान न दे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है । समझदारी तो आने वाले पलों को सुन्दर एवं सार्थक बनाने में है । 'जब जागो तभी सवेरा' इस उक्ति को हृदय में अच्छी तरह स्वीकार कर जीवन का एक पल भी बर्बाद मत करो । जीवन का हर क्षण मूल्यवान है । जो जाग्रत है वह समय का पूरा-पूरा लाभ उठा लेता है । एक दोहा मैंने अपने बचपन में सीखा था । आप भी जानते हैं कि -

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ।

पल में परलै होयगी, बहुरि करोगे कब ॥

यह सन्देश उन लोगों के लिए है जो धर्मप्रेमी हैं । जिनका विवेक जाग्रत है - लेकिन थोड़े प्रमादी हैं । जिन्हें बस संकेत करने की आवश्यकता होती है वे प्रमाद की चादर त्यागकर अपने ध्येय की तरफ अग्रसर होने को बिना विलम्ब किये तत्पर हो जाते हैं । उन लोगों के लिए यह दोहा प्रभावक सिद्ध नहीं होगा जो जीवन के महत्त्व को जानबूझ कर भूल चुके हैं, जो जीवन को पशुतुल्य बना चुके हैं, प्रमाद ने जिनके रोम-रोम में डेरा डाल दिया है । उनके पुण्य प्रबल थे इसलिए मनुष्य भव को पा गये अब आगे उनकी क्या स्थिति बनेगी यह वे स्वयं भी समझ नहीं सकते

है । उन्हे समझाने का प्रयत्न भी किया जाये तो वे कुतर्क करने लग जायेगे और कहेंगे कि -

आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों ।
इतनी जल्दी क्यों करे, जियेंगे यहाँ बरसों ॥

सच पूछा जाये तो यह बुद्धि का दिवालियापन है । ऐसे लोग जडमति है । वे महापुरुषो की शिक्षाओं से बहुत दूर हैं । संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है । आप एक ढूढेगे तो हजार मिल जायेंगे । वे अच्छे कार्यो को कल पर टालते हैं । वे सोचते हैं - कल यह कार्य करना है मगर कल भी आज मे बदल जाता है और वे बिना कुछ किए ही समय को खोकर संसार से विदा हो जाते हैं । मुहूर्त के चक्कर में पडोगे तो दिन नही महिने निकल सकते है । अच्छे कार्य के लिए आज से अधिक शुभ दिन नही हो सकता । आज ही क्यों ? अभी ही अच्छा मुहूर्त है । हाँ बुरे कार्य मे विलम्ब करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा । अशुभ कार्य को कल के लिए छोड़ दें वह हितकर रहेगा । इस समय का सदुपयोग कर लोगे तो जीवन मे इन्द्र धनुष-से रंग उतर जायेंगे ।

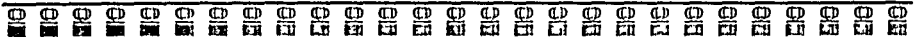
महाराज दशरथ ने दर्पण मे अपना चेहरा देखा तो श्वेत केश देखकर विचार किया मैं वृद्ध हो चुका हूँ अब मुझे राजकार्य राम को देकर धर्मलाभ लेना चाहिए । उन्होंने तत्काल वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा - मैं अपना राज्य सिंहासन राम को देकर मुक्ति के पथ पर चलने का विचार रखता हूँ, कौनसा दिन ठीक रहेगा । वशिष्ठ जी ने कहा - महाराज अच्छे कार्य के लिए तो आज का दिन और यही पल उत्तम है । आपके मन में श्रेष्ठ कार्य का भाव जागने वाला क्षण ही श्रेष्ठ क्षण है । इसमें विलम्ब उचित नहीं । दशरथ ने कहा - नहीं आप उचित मुहूर्त देखकर बतायें कि राम के राज्याभिषेक हेतु कौनसा दिन श्रेष्ठ रहेगा उसी दिन मैं अपना राज्यभार राम को देकर मुक्त हो जाऊंगा । वशिष्ठ ने तत्काल पंचाङ्ग देखकर राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाल दिया । महिने भर का समय मिल गया । अयोध्या में तैयारियाँ होने लगी । घर, गली, बाजार सजने लगे । उधर रनिवास मे मंथरा ने कैकेई के कान भरना शुरु कर दिया और मुहूर्त से पूर्व ही सारा गुड़-गोबर हो गया । वशिष्ठ जी द्वारा निकाला गया मुहूर्त भी राम का राज्याभिषेक नही करवा सका । यदि उसी दिन उसी पल

दशरथ निर्णय ले लेते तो राम को वनवास जाने का प्रसङ्ग नहीं बनता। रामायण की कहानी ही दूसरी बन जाती ! राम लक्ष्मण और सीता को वन-वन भटकना नहीं पड़ता ।

आप अच्छे कार्य को समय रहते तत्काल करने का भाव जाग्रत करें । समय जा रहा है । कल पर भरोसा करोगे तो दशरथ की सी दशा हो सकती है, कल कल करते तो जीवन की चौथी अवस्था आ गई । सिर पर आते श्वेत केश तो वृद्धावस्था की बदलियाँ हैं, ये बरसेगी निश्चित बरसेगी और एक दिन आपको वहा ले जायेगी । समय रहते सचेत होने की जरूरत है । यह यौवन तो जीवन का वरदान है, समय को खोकर इस वरदान को अभिशाप में न ढालें । प्रमाद में समय को न खोये । समय आपकी मुट्टी में रहे ऐसा काम करोगे तो आपका जीवन धन्य बन जायेगा । लेकिन समय ने यदि आपको अपनी मुट्टी में जकड़ लिया तो आप उसके गुलाम-दास बनकर रह जायेंगे ।

बन्धुओं ! किसी भी दास के स्वतंत्र विचार नहीं होते हैं । दास सदैव अपने स्वामी की ओर ही देखता रहता है । उसकी स्वयं की सारी ऊर्जा स्वयं के लिए उपयोगी नहीं होकर स्वामी के लिए ही खर्च होती है । यह वृद्धावस्था समय का दासभाव ही है । इस अवस्था में इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती है, ठीक ढंग से बैठा भी नहीं जाता, शरीर को रोग घेर लेते हैं, सांस फूलती है । ऐसी स्थिति में फिर कौन, कैसा तीर मार लेगा यह विचारने की आवश्यकता है । इस अवस्था में आप धर्म-कमाई करने की बात करके रेत में से तेल निकालने की चेष्टा ही करेंगे जिससे पर्याप्त लाभ होने वाला नहीं है । यौवन-मद में पागल बना मनुष्य समय को सार्थक करने से वंचित रह जाता है । जो व्यक्ति किसी कार्य को कल पर टालता है वह आज के महत्त्व को घटाने का प्रयास करता है । इस संसार में व्यक्ति हो या राष्ट्र, जो भी आज शीर्ष पर दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे उनके द्वारा किये गये समय का सदुपयोग ही है । महान् बनना प्रतिष्ठा प्राप्त करना आपके अपने हाथ में है । इस संसार में मनुष्य अपने आप में न तो बलवान है न दुर्बल । समय या काल का सदुपयोग ही उसे ऊपर उठाता है । अतः कहा गया है -

काले कालं समायरे ।

अर्थात् प्रत्येक कार्य को समय पर करो । एक व्यक्ति को अपने नगर से बाहर आवश्यक कार्य से जाना था । उसने गाड़ी का अग्रिम टिकिट भी बनवा लिया । निश्चित समय पर उसे घर से प्रस्थान करना था । घड़ी में समय देखा और चल दिया । कुछ दूर जाने के पश्चात् उसे याद आया कि यात्रा प्रारम्भ करते समय नाक के जिस भाग से सांस निकलती है वही पॉव उठाकर मुझे घर से बाहर धरना चाहिए था । यह तो भारी भूल हो गई । वह पुनः तेजी से घर में आया । सांस-प्रश्वास का ध्यान रखकर घर के बाहर निकल कर स्टेशन पर पहुँचा तो गाड़ी छूट चुकी थी । वह टिकिट को हाथ में लिए देखता ही रह गया । उसे अपने पॉव पर बड़ा गुस्सा आ रहा था । वह बार-बार उसे छड़ी से मारने लगा कि तेरे कारण मैं गाड़ी चूक गया । तू पहले ही घर से सही समय बाहर निकल जाता तो मेरी यह स्थिति नहीं होती । इसके पश्चात् दूसरे पॉव पर छड़ी मारकर कहा - तुझे पहले निकलने की क्या जरूरत थी, थोड़ी प्रतिक्षा नहीं कर सकता था । यह मनुष्य की विवेकहीनता है । कौनसा सांस अच्छा है, कौनसा पांव अच्छा है, ऐसे अन्धविश्वास में पड़कर समय को खोना ठीक नहीं है । हमारे भाव शुभ है तो सब शुभ ही होगा ।

यह समय तो दौड़ा जा रहा है । समय रहते इस जीवन का निर्माण करना मनुष्य के अपने हाथ में है । ज्ञानियों ने कहा है -

जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं जस्स वऽत्थि पलाय णं ।

जो जाणे न मरिस्सामि, सो हु कंखे सुए सिया ॥

अर्थात् जिसकी मृत्यु से मित्रता हो या जो भागकर मृत्यु से पिण्ड छुड़ा सकता हो अथवा जिसे यह निश्चय हो कि मैं मरूंगा नहीं, वही किसी शुभ कार्य को कल पर छोड़ सकता है । इस युवावस्था में, जो कि जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, जीवन का लाभ उठा लेना श्रेयस्कर है । राजा भोज के जीवन का प्रसंग है । एक दिन राजा भोज अपने अश्व पर चढ़कर चले जा रहे थे । उन्हें सामने से एक वृद्धा आती हुई दिखाई दी । वृद्धावस्था के कारण उसकी कमर झुक चुकी थी । हाथ

में लाठी लिए धीरे-धीरे वह चली जा रही थी । राजा भोज ने मजाक में ही पूछ लिया -

काई गांठ स्यूं गिर पड़यो, किण रो काढै खोज ।
कु डकर चालै डोकरी, पूछै राजा भोज ॥

अर्थात् तेरे पास से क्या गिर गया है, जिसको तू झुक करके चलती हुई खोज रही है ? वह वृद्धा भी कुछ कम ज्ञानी नहीं थी उसने भी कहा - बेटा ।

म्हांम्यू तो थामै गई, उण रो काढूं खोज ।
था स्यूं पण जासी परी, सुण रे राजा भोज ॥

अर्थात् एक दिन जब यह जवानी मुझ में थी तब मैं अकड़कर चलती थी लेकिन वह मेरे से फिसल कर तुम जवानों में चली गई है । मैं उसे ही खोज रही हूँ । पर, तुम भी गर्व मत करना, क्योंकि एक दिन तुम्हारे हाथ से भी यह खिसक कर चली जायेगी तुम भी मेरी तरह जवानी अर्थात् अपने यौवन का समय ढूँढते फिरोगे ।

यह समय फिर आने वाला नहीं है । हम इन भौतिक सुखों के दलदल में नैसर्गिक व आत्मिक सुख ढूँढना चाहते हैं लेकिन कभी नहीं मिल पायेगा । धर्म साधना के बिना सुख की सच्ची अनुभूति असम्भव है । बाहरी पदार्थों में सुख की तलाश करना समय को व्यर्थ खोना है । आपके पास अब भी समय है, क्योंकि -

वचपन बीत जवानी बीते और बुढ़ापा आयेगा ।
मानव धर्म-साधना कर ले समय चला यह जायेगा ॥

धर्म प्रेमियो ! जो समय हमारे सामने शेष है हम उसका पूरा-पूरा उपयोग करें ! आत्मा की प्यास सद्गुण के जल से बुझ सकती है । आयु-कूप से जल निकालने हेतु पचास फुट रस्सी तो आपने कुए में डोल सहित डाल दी है, उसे यदि पानी के समीप पहुँचा दी है, तो अब विलम्ब मत करो, कुछ रस्सी अभी भी आपके पास है उसे जल के स्तर तक पहुँचाओ । धर्म-कूप के जल को खींच कर जनम-जनम की अतृप्त आत्मा को तृप्त कर दो । धर्म की साधना करके कर्मों की

निर्जरा करने का समय आपके पास अब भी है । इसका सदुपयोग करने की चेष्टा करना ही जीवन का ध्येय बना लीजिए अन्यथा -

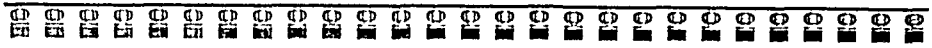
निर्वाण दीपे किमु तैल दानं,
चौरे गतेवा किमु सावधानम् ॥

अर्थात् दीपक के बुझने के पश्चात् तेल डालने से क्या लाभ ? चोर के माल ले जाने के बाद सावधान होने से क्या फायदा ? खेती के सूखने के बाद यदि बादल जमकर बरसैं तो क्या खेती फिर हरी भरी हो सकती है ? नहीं, भाई । नहीं हो सकती । यह मानव भव बड़ा दुर्लभ है, चला गया तो फिर लौटकर आना मुश्किल है । जीवन में प्रमाद को त्यागकर धर्माचरण को जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयत्न करें क्योंकि -

क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबतितद्रसम् !

अर्थात् कोई भी सत्कार्य विलम्ब से किये जाने पर काल उसका रस, उत्साह व उमंग को पी जाता है । आजकल जिससे भी बात करते हैं कि भाई । स्वाध्याय करते हो, सामायिक करते हो ? तो यही उत्तर मिलता है क्या करे महाराज श्री । समय ही नहीं मिलता । क्यों नहीं मिलता ? चौबीस घण्टे मिलते हैं । समय हमारे सामने से निकल जाता है और हम उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं । जो समय से हाथ मिला लेते हैं उनका जीवन सँवर जाता है । समय प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष स्वर्णिम अवसर के रूप में उपस्थित है इससे कुछ लाभ उठा लेते हैं कुछ हाथ मलते रह जाते हैं, वर्तमान दौर में भारत के पिछडने का प्रमुख कारण यहां के निवासियों द्वारा की गई समय की उपेक्षा ही है । बड़े-बड़े नेता जो समय देते हैं वे उस निश्चित समय पर पहुँच ही नहीं पाते । इस दौर में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने समय का मूल्य पहचाना है । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर-जिनके विद्यालय में विवेकानन्द ने शिक्षा प्राप्त की थी, वे जब घर से निकलते थे तो लोग अपनी घड़ियाँ मिलाया करते थे ।

अच्छे एवं शुभ कार्यों के लिए समय निकालना चाहोगे तो निकल जायेगा । कोशिश करोगे तो सफलता निश्चित है । चार्ल्स फॉस्ट एक मोची होते हुए अपने कार्यों में से एक घण्टा प्रतिदिन गणित के अध्ययन में

लगाकर अमेरिका का महान् गणितज्ञ बन गया । गैलीलियो ने अपने डॉक्टरी जीवन की व्यस्तता में ही समय निकालकर दूरबीन का आविष्कार कर लिया ।

समय का सदुपयोग करने वाला ही महापुरुषों की पंक्ति में बैठ सकता है । संस्कृत में एक सूक्ति है -

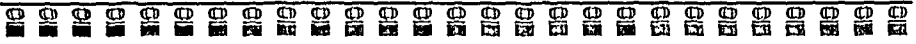
कणशः क्षणशश्चैव विद्यामर्थं च संचयेत्

अर्थात् कण कण करके धन एवं क्षण-क्षण करके ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए । समय गतिमान है उसे आप और हम तो क्या स्वयं तीर्थकर देव भी नहीं रोक सकते । भगवान महावीर से एक बार देवराज इन्द्र ने प्रार्थना की - प्रभो ! इस समय भस्मक ग्रह चल रहा है, अतः आप अपनी जीवन डोरी दो क्षण आगे बढ़ा दे तो जिन शासन में अत्यधिक अभिवृद्धि होगी । अनन्त ज्ञान के धारक प्रभो महावीर ने कहा - देवेन्द्र ! दो क्षण तो बहुत बड़ी बात है, पलमात्र भी अपनी जीवन डोर को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है । कोई अपनी निश्चित सांसों से एक सांस भी अधिक नहीं ले सकता यह असम्भव है कि हम अपने जीवन के अवशेष काम को पूरा करने के लिए मृत्यु से कहे कि मुझे थोड़ा वक्त दो । तुम कुछ क्षणों के लिए मुझसे दूर चली जाओ । यह आयेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा अतः समय को सुकृत में लगाओ ! कल-कल के स्वर को विराम दो क्योंकि पल का भी भरोसा नहीं है !

बन्धुओं ! यदि आप मात्र भौतिक सम्पदाओं के संग्रह में ही उलझ गये तो आध्यात्मिक भावों से दूर हो जाओगे । आध्यात्मिक चेतना से ही आत्मबल उपलब्ध होता है । आत्मबल की आंशिक उपलब्धि भी जिसको हो जाती है उसके समक्ष सभी भौतिक सुख नगण्य हो जाते हैं । प्रत्येक सुबह की किरण मानव के लिए कर्मण्यता का सन्देश लेकर आती है । जीवन का सर्वोत्तम समय आज ही है । आप धर्म की शरण ग्रहण करने में विलम्ब न करे । मानव भव में ही धर्म का लाभ प्राप्त किया जा सकता है । सन्त तुलसीदास जी ने भी लिखा है -

बड़े भाग मानुष तन पावा ।

सुर दुर्लभ सद् ग्रन्थन गावा ॥

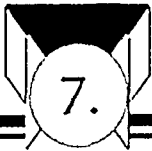
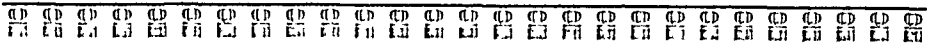

ऐसे सुर-दुर्लभ मानव जीवन में यदि समय का सदुपयोग करते हुए सत्य का आचरण नहीं किया ज्ञान की ज्योति नहीं जलाई, आत्मा का बोध नहीं किया, सत्य, संयम और शील की अनुपालना नहीं की, सेवा, सहयोग में जीवन नहीं लगाया, घर आये अतिथि का सम्मान नहीं किया तो इस जीवन का कोई महत्त्व नहीं है । मन में उत्तम भाव जगाते हुए उत्तम कर्म करने का प्रयास करना ही समय को सार्थक करना है । कवि की चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगी -

आज कल में, कल आज में बदल जाता है,
बदलते मौसम में हिमालय पिघल जाता है ।
रोज सूरज उगता है प्राची में यहाँ पर,
रोज पश्चिम का क्षितिज उसे निगल जाता है ॥

यह सूरज तो कल आ भी जायेगा पर यह क्षण जो चला गया यह फिर नहीं लौटेगा । समय आपके हाथ में है थाम सकते हो तो थाम लो । अपनी ऊर्जा का जितना उपयोग कर सकते हो उसके सफल करने में ही जीवन की सार्थकता है, आलस्य को त्यागकर संकल्प शक्ति को जगाओ । ध्यान एवं साधना का पथ अपनाओ तभी आत्मा का कल्याण सम्भव हो सकेगा । आज बस इतना ही - जय महावीर !

जीवन में रस घोली : अन्तर्चक्षु खोलो

महानुभावों ।

कभी एक मुक्तक लिखा था । आज रह-रह कर उसकी चार पंक्तियाँ मेरे मन में उमड़कर जिह्वा पर आ रही हैं । लिखा था -

समय पर संसार में जो लोग ना जागे ।

रह गये पीछे वही यहाँ लोग अभागे ॥

वे ही जमाने को दिशा दे पाये हैं बन्धु -

जो उठे, जागे और बढ़ गये आगे ॥

सचमुच इस संसार में जो जागता है वही कुछ प्राप्त कर पाता है । जो सोता है वह तो केवल खोता ही खोता है । सोना ही - खोना है जबकि जागना पाना है । आपको मनुष्य का जीवन मिला है अब यह तो आप पर निर्भर है कि इसको यूँ ही खो देना है या इसमें कुछ प्राप्त करना है । हाथ पर हाथ धर कर निष्क्रिय होकर बैठ जाने से कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है । आज का व्यक्ति दौड़ रहा है । उसे पल भर भी चैन नहीं है । रात-दिन उसकी हाय-हाय बढ़ती जा रही है । उसकी रातों की नीद और दिन का चैन छिन-सा गया लगता है । इस स्थिति को देखकर लगता है - वह अपने साथ ही निर्मम बन गया है । जिन्दगी उसके लिए बोझ बनती जा रही है । वह भार को उतारना चाहता है मगर वह समय के साथ दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है । प्रगति के

नाम पर वह जीवन को दुर्गति की ओर ले जा रहा है । वह विकास की भ्रान्ति में जी रहा है जो उसे विनाश की ओर धकेल रही है । इस सारी स्थिति को देखकर लगता है कि आदमी अपने आत्म-विश्वास से दूर चला गया है । हमारी बाह्य दृष्टि-चर्मचक्षु खुल गए हैं तो सवेरा होते ही उठ करके हम अपने-अपने कार्यों में लग गये । शाम होते ही फिर सो गये । यह जागना और निद्राधीन हो जाना मानव की सही जाग्रति नहीं है, जब तक चेतन नहीं जागता, उस पर रहा हुआ अज्ञान का अंधकार नहीं हटता तब तक यो सोते-उठते रहने से कोई लाभ नहीं है ।

एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में लाता और उन्हें बेचकर जीवन-यापन करता था । एक दिन भी यदि वह अपने कार्य में प्रमाद कर जाता तो उस दिन घर में चूल्हा नहीं जल पाता । उसकी दीन दशा देखकर एक संन्यासी ने कहा - भाई । तुम शहर के आस पास से ही लकड़ियाँ काट लाते हो यदि तुम कुछ आगे बढ़ोगे तो तुमको उत्तम लकड़ियों की प्राप्ति होगी । लकड़हारा संन्यासी की बात मानकर कुछ आगे बढ़ा उसे जंगल में शीशम, सागवान के वृक्ष दिखाई दिये । वह उन वृक्षों की सूखी एवं सीधी लकड़ियों का गट्ठर बनाकर ले आया । उसे प्रतिदिन जितनी आमदनी होती थी उससे दो गुनी आमदनी प्राप्त हुई । उसका मन बांसों उछलने लगा । संन्यासी की सीख उसके कानों में गूँज रही थी कि तुम आगे बढ़ो । आज वह कल से भी ज्यादा आगे बढ़ा तो उसे चन्दन के वृक्ष दिखाई दिये । प्रसन्न मन से उसने चन्दन की लकड़ियों का गट्ठर बनाकर सिर पर धरा और शहर में आया । चन्दन की सुगन्ध से सारा वातावरण सुवासित हो उठा । नगरजनों ने मुँहमांगा मूल्य देकर, चन्दन की लकड़ियाँ खरीद ली । लकड़हारे का जीवन ही बदल गया । संन्यासी के बताये सूत्र ने उसके जीवन को नया मोड़ दे दिया । 'उतिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत' गीता के इस संदेश को उसने साकार कर लिया ।

जो मानव-जीवन में कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं । उनका ध्येय सदैव आगे बढ़ने का रहता है । थोड़ी-सी सिद्धि एवं सफलता उनके पॉवों की गति को मंद नहीं करती । कहा भी गया है -

जिसने बढ़ना सीख लिया है वे रुकने को क्या जाने!

जिसने उठना सीख लिया, वे झुकने को क्या माने !!

जिसने सपना देखा है, मुक्ति-महल तक जाने का -
नहीं लेंगे विश्राम कभी भी, वे थकने को क्या जाने ॥

जो थककर बैठ गये उनसे लक्ष्य दूर हो जाता है । आपकी-हमारी सबकी एक ही मंजिल है, मोक्ष की प्राप्ति । जब तक यह प्राप्त नहीं हो जाय तब तक जीवन पर्यन्त आगे ही आगे बढ़ना है । उपनिषदों में भी चरैवेति-चरैवेति कहकर निरन्तर चलते रहने का ही सन्देश दिया है । चलते रहने में ज्ञान की आवश्यकता होती है । चलने के नाम पर कोल्हू का बैल भी निरन्तर सुबह से शाम तक चलता है मगर यह चलना कोई चलना नहीं है । कोल्हू के बैल की आँखों पर पट्टी बंधी होती है । वह सोचता है कि सुबह से शाम तक चलते-चलते वह बहुत दूर तक पहुँच गया होगा मगर पट्टी खुलने पर उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है कि वह दिन भर चलकर भी कहीं नहीं पहुँचा है - वहीं का वहीं है ।

एक वकील साहब कहीं जा रहे थे । उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे कोल्हू चल रहा है । कोल्हू का मालिक वृक्ष की छाँव में लेटा हुआ आराम कर रहा है । वकील को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने आराम कर रहे व्यक्ति से कहा - भाई ! तुम इधर सो रहे हो उधर बैल कोल्हू चला रहा है । यदि वह भी आराम करने के लिए खड़ा हो जाये तो तुम्हें कैसे पता चलेगा । वह व्यक्ति बोला - मैंने बैल के गले में घंटी बाँध रखी है । रुकने पर उसकी आवाज बन्द हो जायेगी, बस मैं जान जाऊंगा । वकील साहब बोले - मान लो बैल खड़ा होकर सिर हिलाने लगे तो भी घंटी की आवाज होती रहेगी फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा ? वह बोला- श्रीमान् मेरा बैल तो बैल है वह कोई आपकी तरह वकील नहीं है । आप जल्दी से चले जाइये आपकी तरकीब यदि बैल ने सुन ली तो परेशानी खड़ी हो जायेगी । अभी जानवर आदमी की तरह चालाक नहीं हुआ है ।

जहाँ चालाकी शुरु हुई, वहीं धोखा होने लगता है । अपने आपकी धोखा देना अच्छी बात नहीं है । हमारी आत्मा ने जन्म-मरण की असंख्य लम्बी यात्राएं करते-करते इस भव को प्राप्त किया है । इन यात्रा के पड़ावों

मे उसने कैसे-कैसे कष्ट उठाये हैं । यह हमारा अन्तिम पड़ाव है । इसी भव से मनुष्य मुक्ति की यात्रा कर सकता है । इस बार भी चूक गये तो कोल्हू के बैल की तरह फिर चलना पड़ेगा । भौतिकता की इस चकाचौंध में मोक्ष-मार्ग की ओर बहुत कम व्यक्तियों का मन आकर्षित होता है लेकिन पतन के मार्ग की ओर तो भीड़ बढ़ती ही जा रही है ।

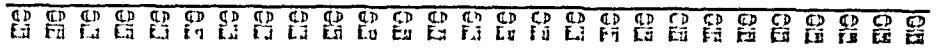
अतः हमको कुछ चिन्तन करना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं ? मुक्ति के लक्ष्य की ओर हमारे कदम उठ रहे हैं या हम एक ही स्थान पर खड़े खड़े कदम ताल कर रहे हैं । चलते हुए भी अगर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो समय और जीवन दोनों को बर्बाद करना है । श्रावकों को सम्बोधित करता हुआ यह गीत मानव से प्रश्न कर रहा है -

मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाये तुमने दो या चार,
रोज शाम को जीवन खाता खोलो, करो विचार,
श्रावक क्या तेरा आचार ?

कितना संग किया गुणियों का, कितना लाभ लिया मुनियों का,
या खेल तमाशा हैसी ठट्टे में, मस्त रहा बेकार ।
श्रावक क्या तेरा आचार ?

मानव जीवन सफल बना ले, इस नर तन से लाभ उठाले,
लाख चौरासी योनि में यह, मिले न बारम्बार ।
श्रावक क्या तेरा आचार ?

जरा इस गीत की पंक्तियों पर विचार कीजिए ! दर्पण में चेहरा देखने से पहले अपने अन्तर में झाँककर देखिये कि हमारा आचरण कैसा है ? हम इस जीवन को सुधारने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं । इस मानव देह को पाकर के यदि मुक्त होने का प्रयास नहीं किया तो युगों-युगों तक भटकना पड़ेगा । व्यक्ति सांसारिक कार्यों में इतना उलझ गया है कि वह स्वयं को भूल ही गया है । काल को समीप आया हुआ जानकर भी वह यह सोचता है कि अभी मुझे अमुक-अमुक कार्य करने हैं । यह काम पूरा हो जायेगा उसके बाद धर्माराधना कर, सोचूंगा । ऐसा सोचते-सोचते इस जीवात्मा के अनन्त जन्म व्यतीत हो गये मगर आज तक

कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है । जीवन पूरा हो गया मगर काम अधूरा ही रह गया है । सोचते-सोचते समय निकल गया मगर आत्मा के लिए वह कुछ नहीं कर पाया है । यदि जीवात्मा को आगे बढ़ाना है तो सारा सांसारिक सोच त्यागकर अपने लिए सोचने की जरूरत है । इसलिए तो मैं बार-बार आपसे कहती हूँ -

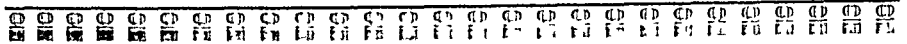
सोचते सोचते ही समय जा रहा है,
यह आदमी कुछ ना कर पा रहा है ।

स्वयं के लिए सोच पाया नहीं मन -
आत्मा को यूँ ही बस भटका रहा है ॥

इस संसार में आकर अपने आपको कब तक भटकाते रहोगे । अरे ! हमको तो जिनदेव ने रास्ता बता दिया है बहुत सीधा और सरल मार्ग है, उसे छोड़कर किधर भटक रहे हो ? समय बहुत कम है । जो कुछ अच्छा करना है वह आज और अभी से करना प्रारम्भ कर दो । वृद्धावस्था में जब यह शरीर ही तुमसे नहीं संभाला जा सकेगा तब आत्मा को कैसे संभाल पाओगे । यदि विवेकपूर्वक वर्तमान को संवारोगे तो भविष्य स्वतः आनन्दमय बनता चला जायेगा । आज का दिन कल मिलने वाला नहीं है । मन में शुभ भावों की अभिवृद्धि करो । यदि जीवन में शुभ कर्म करते रहे तो यह जीवन तीर्थ बन जायेगा अन्यथा यह जीवन तमाशा बन कर रह जायेगा । बाहर-बाहर दौड़ना छोड़ दो अन्तर्मन में आगे बढ़ो । इधर-उधर भटकने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है । कवीर जी ने भी कहा था -

मन मथुरा, तन द्वारका, काया काशी जाण ।
दसवाँ द्वारा देह रा, ता में ज्योति पिछाण ॥

उस दिव्य ज्योति के-परमात्म-स्वरूप के दर्शन निज आत्मा में ही होंगे । आत्मा की ओर बढ़ेंगे तब ही परमात्मा के दर्शन हो पायेंगे । मैं आपसे यह नहीं कहती हूँ कि आप इस संसार को त्याग दो । कमल पानी का त्याग नहीं करता है । वह उसमें रहकर भी उससे ऊपर है । उन्नति की ओर जाने वालों की स्थिति कमल के समान ही होती है । धन, सम्पत्ति या वैभव प्राप्त करना कोई बुरा नहीं है मगर इनसे यदि तृष्णा

बढ़े और ये प्रगति में बाधक बने तो उनसे दूर रहने में ही हित है। चक्रवर्ती के पास वैभव की कमी नहीं होती, वह जीवन में अनेक कार्य सम्पादित करता है। वह भी जब तक उनका त्याग नहीं करता आत्म वैभव उसे प्राप्त नहीं होता है। आत्मोत्थान के कार्य जब तक नहीं होंगे, मानव अपने लक्ष्य से दूर ही रहेगा। वह बार-बार नरक के दुःख भोगेगा, तिर्यच योनि में भटकता रहेगा। समय रहते हुए हमें जान नहीं हुआ तो यह जीवन निष्फल चला जायेगा। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान ने फरमाया है -

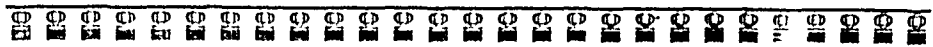
जावंतऽविज्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभवा ।
लुप्पंति बहुशो मूढा, संसारम्मि अणंतए ॥

अर्थात् जितने भी अज्ञानी या तत्त्व-बोधहीन पुरुष हैं वे सब दुःख के पात्र हैं। इस अनन्त संसार में वे मूढ़ प्राणी बार-बार विनाश को प्राप्त होते रहते हैं। अनन्त ज्ञानियों ने मानव को बार-बार सचेत किया है। भवसागर से पार उतरने को धर्म की किशती व ज्ञान की पतवार प्रदान की है। हम मूढ़ता का त्याग कब करेंगे? मंजिल की ओर हमारे पाँव कब उठेंगे? सत्पुरुषों का समागम करके सच्चे धर्म का मर्म कब जानेंगे? आंग्ल भाषा में एक प्रसिद्ध कहावत है -

A Man is known by the company he keeps.

इस बात को गाँठ बाँध लो कि जो ज्योतिर्मय पथ के साधको की संगति में रहेगा उसके अन्तर्चक्षु खुल जायेंगे। जीवन में सांसारिकता के मोह से निकले बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इस मोह की बात पर एक कहानी याद आ गई है -

एक धोबी के घर कुत्ता आ गया। धोबी ने उसे रोटी का टुकड़ा दिया। कुत्ता बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ समय पश्चात् धोबी की दोनों पत्नियों भी आ गई। खाना खाने के पश्चात् उन्होंने भी कुत्ते को रोटी दी। कुत्ते का पेट भर गया। अब वह धोबी के घर पर ही पालतू कुत्ते की तरह टिक गया। धोबी ने कुत्ते का एक दिन नामकरण भी कर दिया। घर वाले उसे टोनी कहकर आवाज लगाते तो टोनी दौड़कर आवाज लगाने वाले के पास पहुँच कर दुम हिलाने लगता। एक दिन दोनों स्त्रियों में झगडा हो गया तो एक ने दूसरी को गाली देते हुए कहा - चुप रह टोनी

की बैर (पत्नी), दूसरी कहाँ चूकने वाली थी, वह भी बोल उठी - अरे! तू है टोनी की बैर तो ! कुत्ता एक दूसरे का मुँह ताकने लगा । इस झगड़े के बाद दोनों महिलाओं ने कुत्ते को रोटी डालना ही बन्द कर दिया। कुत्ता भूख के मारे सूखने लगा मगर घर छोड़कर कहीं नहीं जाता । एक दिन गली का दूसरा कुत्ता मिल गया । उसने टोनी की दशा देखकर कहा- अरे यह क्या दशा हो गई है तुम्हारी ? आजकल क्या खाने को पूरा नहीं मिलता है ? कुत्ते ने कहा - जब से दोनों स्त्रियों में झगड़ा हुआ है मेरी रोटी बन्द हो गई है । गली का कुत्ता बोला - चल छोड़ इस घर को, मैं तुझे दूसरा घर बता देता हूँ, जहाँ तेरा जीवन सुधर जायेगा। टोनी बोला- नहीं भाई ! मेरे दो दो पत्नियाँ हैं इन्हें छोड़कर अन्यत्र कैसे जा सकता हूँ ? दूसरा कुत्ता टोनी की शक्ल देखता रह गया ।

कहानी व्यंग्य से भरी है मगर एक बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित करती है । मोह के वशीभूत ही मानव तन-मन को नष्ट करता रहता है। उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है । किसको कितने समय तक इस संसार में रहना है, किसी को कोई पता नहीं है । यह आयु तो अंजलि में भरे जल के सदृश है, जो कितनी भी सावधानी से रखा जाय किन्तु वह टिक नहीं सकता है । कहा भी गया है -

अहोरात्राणि गच्छन्ति, सर्वेषां प्राणिनामिह ।

आयुंषि क्षपयत्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥

अर्थात् दिन और रात लगातार बीत रहे हैं और संसार के सभी प्राणियों की आयु तीव्र गति से क्षीण हो रही है । ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणों की गर्मी से सरोवर का जल शीघ्रता पूर्वक सूख जाता है । यह शरीर क्षण भर में ही आत्मा के प्रयाण करने पर वैसे ही निर्जीव हो जाता है जैसे सूर्य की एक किरण के पृथ्वी पर आते ही ओस की बूंद सूख जाती है । इस बात पर विचार करके मानव को सजगता पूर्वक अपनी मंजिल को पाने हेतु अप्रमत्तता पूर्वक प्रयास करना चाहिए। जीवन में राग को त्यागकर वीतरागभाव की ओर आगे बढ़ना चाहिए ।

महापुरुषों का सत्संग तो जीवन में प्रमाद को हटाकर ज्ञान का आलोक पैदा करता है । प्रमादी व्यक्ति के हृदय में ऐसी जड़ता घर कर

जाती है । वह ज्ञान के अभाव में यह नहीं समझ पाता कि कौनसी क्रिया उसे शुभ फल प्रदान करेगी । ज्ञान प्राप्त करने में किकर्तव्यविमूढ बनना ठीक नहीं है । एक दोहे में कहा भी गया है -

उत्तम विद्या लीजिए, जदपि नीच पै होय ।

पर्यौ अपावन ठौर पै, कंचन तजे न कोय ॥

अपवित्र स्थान पर पड़ा हुआ स्वर्ण भी मनुष्य उठाकर रख लेता है । उसे उठाने में वह प्रमाद नहीं करता तो फिर ज्ञान की प्राप्ति में प्रमाद क्यों ?

बन्धुओं ! प्रमाद तो एक तन्द्रा है और उसमें पड़ा हुआ मनुष्य न जागता हुआ सा लगता है और न सोता हुआ-सा । आजकल यह सुनने में आता है कि बीमार व्यक्ति कभी कभी कोमा में चला जाता है । कभी-कभी यह स्थिति महिनो-वर्षों तक बनी रह जाती है । इसे मूर्च्छा भी कहा जा सकता है - वेहांशी भी कह सकते हैं । प्रमादी मनुष्य सभी

कर्म करता हुआ भी अपने आपके प्रति वह कोमा

हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित नहीं हुआ है । मोह-

तन्द्रा में खोया-खोया वह जीवन की सुनहली घड़ियों को खो रहा है । वह यह विचार ही नहीं कर पाता कि यह मानव पर्याय बड़ी कठिनता से मिली है । इसका पुनः प्राप्त होना दुर्लभ है । इस मानव-भव में ही धर्म का लाभ लेना होगा धर्माचरण करना होगा तथा जीवन में पुण्य का संचय करना होगा । एक मुक्तक में कहा भी गया है -

कुछ करो वरना यह घड़ी निकल जायेगी,

समय बर्फ है बन पानी पिघल जायेगी ।

मुँह ताकते रह जाओगे धुवां देखकर -

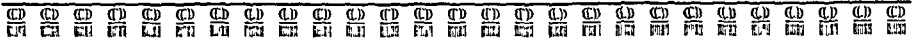
जिन्दगी यहाँ लाश में बदल जायेगी ॥

समय रहते हुए राग-द्वेष से बाहर निकलना है, प्रमाद को त्यागकर शुभ कर्मों को गति देनी है । ज्ञान के आलोक से मन-मन्दिर को प्रकाशित करना है । हमारा शुद्ध आचरण ही हमें दुःखों से मुक्ति दिला सकता है । जीवन उसी का धन्य है जो शिष्ट वा सुन्दर आचरण में लगा है । आचरण के महत्त्व को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता । आप सन्तो

के चरण छूते हैं, उनके सिर का स्पर्श नहीं करते, ऐसा क्यों ? महापुरुषों के चरण उनके आचरण के प्रतीक हैं । वे यथार्थ के प्रतीक हैं । जो चरण यथार्थ से जुड़े होते हैं, वे संसार के लिए सदैव पूजनीय होते हैं । मनुष्य उच्च आचरण के कारण ही आगे बढ़ सकता है । ज्ञान है और आचरण नहीं है तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं है ।

एक व्यक्ति की उसके ज्ञान के कारण बड़ी प्रतिष्ठा थी । राजा एवं प्रजा उन्हें बड़ा सम्मान देती थी । उसे राजभवन में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता थी । एक दिन वह कोषागार में गया और चुपचाप एक स्वर्ण अशर्फी उसने अपनी जेब में डाल ली । कोषाध्यक्ष यह देखकर चुप रह गया कि छोड़ो, भूल हो गई होगी । दूसरे दिन भी उसने इधर-उधर देखकर अशर्फी चुरा ली । तीसरे दिन फिर यही कार्य किया तो कोषाध्यक्ष ने राजा से शिकायत कर दी । उस विद्वान् की तलाशी ली गई तो तीनों मोहरें उसकी जेब में मिल गई । राजा को बहुत क्रोध आया । उसने बुलाकर कहा - आप जैसे ज्ञानी से यह उम्मीद नहीं थी । आपको इस घृणित कार्य के लिए मृत्युदण्ड दिया जा सकता है । उस व्यक्ति ने कहा महाराज ! यह मैं जानता हूँ । मुझे आपकी सजा भी स्वीकार है । मैं तो यह जानना चाहता था कि मेरा राजभवन में सम्मान ज्ञान के कारण है या आचरण के कारण है । आज मुझे इसका उत्तर मिल गया है । ज्ञान से बड़ा आचरण होता है ।

मानव का मूल्य शुद्धाचरण पर ही निर्भर है । चरित्रवान व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़कर सभी का सम्मान प्राप्त कर सकता है । चरित्र की महत्ता को बताते हुए कहा भी गया है - 'यदि आपका धन खो गया है तो आपने कुछ भी नहीं खोया है, यदि स्वास्थ्य खो दिया है तो आपने जीवन में कुछ खो दिया है, मगर आपने यदि चरित्र को खो दिया है तो जीवन में सब कुछ खो दिया है ।' जीवन में प्रगति करने वाले को अपने आप पर दृष्टि रखना चाहिए । हर पल सजग होकर कार्य करना चाहिए । जीवन थोड़ा है, आत्मा के लिए यात्रा लम्बी है । समय रहते यह यात्रा शुरू नहीं हुई तो दिन का अवसान कब हो जायेगा कुछ पता नहीं है ।

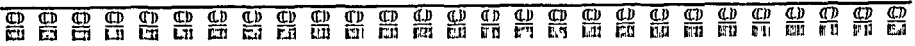

मुक्ति की ओर जाना है तो धर्म की आराधना करनी होगी । धर्म में समस्त संतापों को शमन करने की क्षमता होती है । यह प्रेम, करुणा एवं शान्ति का प्रदाता है । अज्ञानतावश जो धर्म के नाम पर मतभेद खड़े करता है वह धर्म के पावन स्वरूप को विकृत बनाता है । संसार में सद्भाव एवं शान्ति के पथ पर अग्रसर होते हुए, अनेकान्तमय दृष्टि को अपनाते हुए, समन्वय के भाव को जगाते हुए हमको आगे बढ़ना है । इस अल्पकाल में पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा करनी है । कर्मों के जितने हल्के होने का प्रयास करेंगे उतने हम ऊपर उठते जायेंगे । जीवन में यदि ऊपर उठना है तो धर्म का साथ करना पड़ेगा । कहा भी गया है -

चइज्ज देहं न हु धम्म सासणं ।

अर्थात् आवश्यकता पडने पर देह को भले ही छोड़ दिया जाय किन्तु अपने धर्म को मत छोड़ो । जो भव्य प्राणी इस बात को हृदयंगम कर लेते हैं वे ही जीवन को सफल बनाते हुए मुक्ति का मार्ग तय कर सकते हैं ।

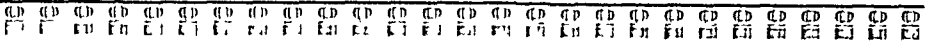
सेवक ने कहा - तब स्वामी । मैं अपने विवेक के आधार पर निर्णय करूंगा ।

राजा ने कहा - तुम क्षत्रप बनने के योग्य हो । जो व्यक्ति विवेक के आधार पर अच्छे-बुरे का निर्णय करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है । व्यावहारिक जीवन में जितनी विवेक की आवश्यकता है, उतनी ही धार्मिक क्षेत्र में भी विवेक की जरूरत है । जिसमें विवेक का अभाव है वह कोई भी कार्य उचित ढंग से नहीं कर सकता है ।

जीवन-जाग्रति के लिए विवेक से बढ़कर कोई सम्पदा नहीं है । जीवन के मार्ग में गर्त भी है तो कांटे भी बिखरे पड़े हैं । पग-पग पर गतिरोध हेतु पापाण भी बिखरे हैं तो कीचड़ भी पड़ा है । जो विवेक का आधार ले लेता है वह कांटे, पाषाण एवं कीचड़ से बचकर सुरक्षित अपने गन्तव्य तक पहुँच जाता है । विवेक अन्तर्मन में उगने वाला वह सूर्य है जिसके निकलने पर कोई भी मनुष्य अन्धकार में नहीं रहता है । योग्य गुरु सदैव अपने शिष्यों में विवेक का सूर्य उगाता है । ज्ञानियों ने विवेक को तीसरा नेत्र माना है । हमारी आँखें तो सूर्य के उजाले में ही देख पाती हैं । रात्रि में देखने के लिए उसे प्रकाश की जरूरत पड़ती है, मगर जिस मनुष्य का विवेक चक्षु खुल जाता है उसे फिर बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती । जो धर्म का आचरण करता है, सत्संग का सहारा लेता है, चिन्तन की वीथियों में घूमता है वही अपने विवेक को जाग्रत कर पाता है ।

जिसका विवेक जाग्रत नहीं है वह तो सड़क पर पड़े केले के छिलके पर पांव रखकर आगे बढ़ने की सोचेगा, मगर वही पर फिसल कर शरीर की ही क्षति करेगा । विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही कहा है - 'तुम अपनी गलतियों को रोकने के लिए विवेक के दरवाजे बन्द कर दोगे तो सत्य भी बाहर ही रह जायेगा । सत्य से साक्षात्कार करने वाला विवेक का साथ कभी नहीं छोड़ता है । जहाँ विवेक का अभाव है वहाँ पग-पग पर कष्ट निश्चित रूप से खड़े मिलते हैं । मनुष्य भूल पर भूल करता हुआ आखिर पतन के गर्त में गिर ही पड़ता है ।

एक मोक्षाभिलाषी साधक ने भगवान महावीर की शरण में पहुँचकर उनसे निवेदन किया - प्रभु !

कहं चरे ? कहं चिट्टे ? कहं आसे ? कह सए ?

कह भुंजंतो, भासंतो, पाव कम्मं न बंधई ?

अर्थात् साधक कैसे चले, कैसे खडा रहे, कैसे बैठे, कैसे सोये और किस प्रकार खाए और किस प्रकार बोले ताकि पाप कर्म का बन्ध न हो ।

साधक का जिज्ञासा भाव ही उसे धर्म पथ पर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है । वह जो बात स्वयं नहीं जानता उसके बारे में ज्ञानियों से पूछता है । दूसरों से पूछकर कार्य करने वाला अनेक परेशानियों से बच जाता है । आपने बस स्टेण्ड या रेल्वे स्टेशन पर या जहाँ बड़े-बड़े समारोह - उत्सव होते हैं वहाँ भी पूछताछ कार्यालय देखे होंगे । जो अनजान व्यक्ति सीधा वहाँ पहुँच जाता है उसे पूछताछ करने पर सही राह जल्दी मिल जाती है । उस साधक ने भी परमज्ञानी भगवान महावीर से ही पूछा था । भगवान महावीर ने प्रत्युत्तर में कहा -

जयं चरे, जयं चिट्टे, जय मासे, जयं सए ।

जयं भुंजंतो भासंतो पावं कम्मं न बंधई ॥

अर्थात् साधक को यतनापूर्वक चलना चाहिए, यतनापूर्वक ही उठना, बैठना व सोना चाहिए । समस्त क्रियाएं यतनापूर्वक ही हो । ऐसा करने पर वह पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता है ।

यतना शब्द जैन धर्म का पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है सावधानी, उपयोग-युक्तता, विवेक, जागृति अथवा अप्रमाद । सभी प्रकार के पाप कर्मों का मूल व्यक्ति की उपयोग-शून्यता है । जीवन में असावधानी, अविवेक, अजागृति से कर्मबन्ध होते हैं । क्योंकि अविवेक से की गई क्रियाओं से जीवों की हिंसा होती है, हिंसा ही नहीं बल्कि मृषावाद, अदत्तादान आदि पापकर्म भी अविवेक के कारण ही होते हैं । जिनसे बड़ा कटु परिणाम निकलता है । बोधि उसके लिए दुर्लभ हो जाती है । बोधि दुर्लभ हो जाने पर चरित्र भी सम्यक् नहीं हो सकता है फिर मुक्ति की कल्पना तो बहुत दूर की बात होती है । इसीलिए अनन्त ज्ञानी प्रभु महावीर ने ज्ञान प्राप्ति से पूर्व साधक के लिए यह आवश्यक माना है कि वह विवेक पूर्वक जानने योग्य को जाने और करने योग्य को करे । विवेक और अविवेक

की निर्णायक क्षमता सन्तों की सत्संगति से ही प्राप्त हो पाती है । सज्जनों का साथ सदैव विवेक को बढ़ाने में सक्षम होता है । सन्त कवि तुलसी ने रामचरित मानस में सबसे पहले विवेक की बात कहते हुए लिखा है-

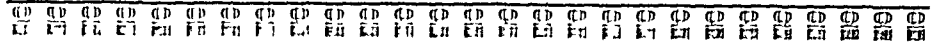
बिनु सत्संग विवेक न होई ।
रामकृपा बिन सुलभ न सोई ॥

अपने से अधिक ज्ञानवान का साथ एवं उनका सम्पर्क विवेक की जागृति करता है । किसी भी भव्य-भवन का निर्माण करने के लिए उसकी नींव को मजबूत बनाया जाता है । नींव यदि मजबूत है, उसका धरातल ठोस है तो भवन स्वतः ही मजबूत बनता जायेगा । हमें अपने जीवन का स्वर्ण-महल बनाना है धर्म को इस जीवन में सजाना है, तो विवेक रूपी नींव को ठोस बनाना होगा । साधारण जीवन में भी विवेक का महत्त्वपूर्ण स्थान है । विवेक जाग्रत होगा तो क्रिया-व्यवहार एवं आचरण सम्यक् होगा । कहा भी गया है -

विवेक दृष्टया चरतां जनानां,
श्रियो न किञ्चित् विपदो न किञ्चित् ॥

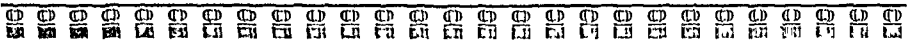
अर्थात् विवेक पूर्ण आचरण करने वाले के लिए न कोई सम्पत्ति है न कोई आपत्ति है । विवेक पूर्वक जीवन जीने वाले दोनों ही अवस्थाओं में तटस्थ भावना रखते हैं । क्योंकि 'अविवेकः परमापदां पदम्' अर्थात् व्यावहारिक जीवन में भी यदि विवेकहीनता है तो आपत्तियाँ बिना आमत्रित किये ही आ जाती हैं । विवेक से अभिप्राय यह है कि देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार सोच समझपूर्वक ऐसा निर्णय लेना, जिससे समस्याएँ बिना किसी कठिनाई के सुलझ जाये । विवेकशील निर्णय जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं । विवेक के निर्णयानुसार जब कोई कदम उठाया जाये तो मन में किसी प्रकार की ग्रन्थि नहीं बन पाती है ।

जीवन में भूल होना स्वाभाविक है मगर उस भूल को दोहराना सबसे बड़ी मूर्खता है । पशु की अपेक्षा मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण उसका विवेक ही है । विवेक उसकी तीसरी आँख है जो हर समय खुली रहती है । जिस पर प्रभु की कृपा होती है, गुरुजनों की दया होती है, जो धर्म के प्रति लगाव रखते हैं - उन्हीं का अन्तर्मन जाग्रत रहता है ।

यह अन्तर्मन की जागृति जो आलोक फैलाती है वह मानव का विवेक ही होता है । बाह्य अन्धकार में भी वह सदैव सजग होकर धर्म के मार्ग पर बढ़ता रहता है । जो मनुष्य धर्म-मार्ग का अनुसरण नहीं करता, मनुष्य होकर भी मनुष्यता से दूर है वह पशु से भी गया बीता होता है । अपने जीवन को धर्मानुरूप ढालने वाला ही जीवन को संवार पाने में सक्षम होता है । जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका निर्णय वह विवेक के द्वारा ही कर पाता है । विवेक का पहला काम है - मिथ्यात्व को पहचानना और दूसरा काम है सत्य को जानना । यदि विवेक का अभाव है तो धर्मशास्त्र भी क्या करेंगे ? विना विवेक के महापुरुषों के उपदेशों का क्या महत्त्व है ? विवेक के समान अलिखित शास्त्र कोई भी नहीं हो सकता । आगम, वेद, पिटक आदि सभी शास्त्रों की भाषाओं में निबद्ध है उन भाषाओं का ज्ञान पाना आवश्यक है पर विवेक मनुष्य के स्वानुभव पर आधारित होता है । उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है कि - 'पण्णा समिक्खए धम्मं' अर्थात् तू अपने जीवन के लिए अपनी प्रज्ञा से धर्म का प्रकाश ले । यह अपना प्रकाश क्या है ? यह मनुष्य का अपना विवेक ही है । इसी से वह अच्छे बुरे का, पाप-पुण्य का निर्णय स्वयं कर सकता है । जो दूसरों की बुद्धि के सहारे आगे बढ़ने का विचार करता है, यह तो बौद्धिक परावलम्बन है ।

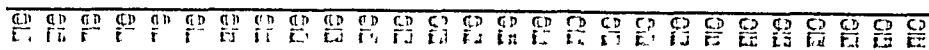
एक युवक धर्म-सभा में गया । दो घण्टे प्रवचन सुनकर घर पहुँचा और चारपाई पर आकर सो गया । पिता ने पूछा - बेटे ! क्या बात है? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ? पुत्र ने कहा - पिताजी । मैं आज धर्म-सभा में गया था । वहाँ पर महाराज श्री ने कहा कि शान्ति का जीवन स्वीकार करना चाहिए । मुझ पर उनकी बात का प्रभाव पड़ा है अतः मैं शान्त होकर पड़ा हूँ । पिता ने कहा - बेटे । तुमने उपदेश को सिर्फ सुना ही है उसको समझा नहीं है । तुम्हें अपने विवेक से भी काम लेना चाहिए कि शान्ति का मार्ग क्या है ? सोते रहने से शान्ति नहीं मिलती । शान्ति तो धर्म के अनुसार सत्याचरण से प्राप्त होती है । तुम्हारा घर आकर सो जाना अविवेक को बढ़ाना है । जो व्यक्ति बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता है वह स्वयं के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी समस्या पैदा कर देता है ।

संसार के प्रति आसक्ति के रहते हुए कोई दिव्य शक्ति को नहीं पा सकता है । जब तक किसी में आत्मज्ञान नहीं होता है, वह विषयों के प्रति आसक्त बना रहता है । पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने, या आगमों को रटने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता । ऐसा मनुष्य तो दंभी होकर अपनी शक्ति का भी नाश कर सकता है । जिसमें विवेक का अभाव है वह तो उस बन्दर के समान है जिसके हाथ में तलवार थमा दी गई हो । उस अबोध बालक की भांति है जो सूखी घास पर बैठकर दिया सलाई जलाकर खेल रहा हो । विवेक के साथ-साथ व्यक्ति में समता एवं योग्यता भी होनी चाहिए । ऐसा नहीं होने पर उससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है ।

एक राजा ने बन्दर पाल लिया । राजा बन्दर को हमेशा अपने साथ ही रखता । बन्दर को शिक्षित बना दिया गया । वह सदैव राजा की सेवा में लगा रहता । जब राजा सोता तो वह उस पर हवा करने के लिए पंखा झलता रहता । गर्मी की ऋतु थी राजा सोया हुआ था, बन्दर उसके पास बैठा पंखे से हवा कर रहा था । एक मक्खी बार-बार राजा के ऊपर आ बैठती । बन्दर के पंखे का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था । राजा ने सोते समय अपनी तलवार पास में ही रख रखी थी । मक्खी से परेशान बन्दर ने म्यान में से तलवार निकाल ली और सोचा कि अब यह मक्खी मेरे स्वामी पर बैठी तो मैं इसका काम ही तमाम कर दूंगा । मक्खी उड़ती हुई फिर राजा पर बैठ गई । बन्दर ने मक्खी के बैठते ही तलवार का तीव्र प्रहार किया ! मक्खी तो उड़ गई मगर राजा की गर्दन कटकर धड़ से अलग हो गई ।

यह स्थिति बनी अविवेक के कारण ! जानवरों में मानव जितना विवेक नहीं हो पाता है । इसी के कारण राजा को अपने प्राण गंवाने पड़े । अविवेकी का साथ भी अमंगल उपस्थित करता है । व्यावहारिक जीवन में दृष्टि पसारे तो हम पायेंगे कि चाकू का प्रयोग गृहिणी सब्जी काटने में करती है । डॉक्टर भी मरीज की शल्य-क्रिया में चाकू का प्रयोग करता है । डॉक्टर से कहा जाये कि तुम सब्जी काटो, शल्य क्रिया का काम गृहिणी कर देगी । चाकू ही तो चलाना है । यदि ऐसा किया जाये तो अनर्थ हो जायेगा । विवेक के अभाव में किया कोई भी काम हर्ष को विषाद में बदल देता है ।

मानव जीवन में हर्ष, उल्लास का आगमन हो, हर क्षण मन में आह्लाद का नाद होता रहे इस हेतु अध्यात्म के पथ को जानना आवश्यक है । अध्यात्म के भावों की जागृति आसक्ति को कम करने में सहायक है । विवेकपूर्वक धर्म की आराधना से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है । धर्म साधना से ही मन में निर्मलता का संचार होता है । नीतिकारों ने विवेक को असाधारण नेत्र की सजा दी है - 'एको हि चतुरमलः सहजो विवेकः' अर्थात् निर्मल एवं स्वाभाविक विवेक ही एक मात्र असाधारण नेत्र है । इसके द्वारा हमारी दृष्टि प्रत्येक प्राणी के प्रति आत्मीयता एवं सहिष्णुता से परिपूर्ण हो जाती है । अपने पराये का भेद समाप्त हो जाता है । प्रकृति का कण-कण उसके अन्तर्मन को प्रफुल्ल बनाने लगते हैं । जो सबको समदृष्टि से देखता है उसी का मन गा उठता है -

सूरज मुझे नहलाता है,
चाँद रोशनी पहनाता है,
क्यों घर की याद दिलाते हो,
जग सारा रैन बसेरा है ।
यह न तेरा न मेरा है ॥

इस जग में मनुष्य का उसका विवेक ही है जो उसके वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार करवाता है । विवेकहीन मनुष्य अपने आपको भूल जाता है कि वह कौन है और क्या कर रहा है । मनुष्य होते हुए भी पशुता उस पर हावी हो जाती है । इंसान होते हुए वह शैतान का रूप बन जाता है । यदि विवेक का अलंकार उसने धारण कर रखा है तो वह धर्म के पथ पर बढ़ता हुआ इंसान से भगवान बनने की सामर्थ्य पैदा कर लेता है । प्रवचन सार में भी लिखा है -

चरदि जदं जदि णिच्चं,
कमलं व जले णिरुवलेवो ।

अर्थात् यदि साधक प्रत्येक कार्य विवेक से करता है, तो वह जल में कमल की भांति जगत में निर्लेप रहता है । जो ससार से निर्लेप हो गया उस पर पाप क्यों चढ़ेंगे ? स्वयं प्रभु फरमाते हैं कि विवेक रखने वाले मानव के जीवन में चार प्रकार की विशेषताओं का स्वतः प्रादुर्भाव हो जाता है । वह छः काया के जीवों को आत्मवत् समझने लगता है । सभी जीवों को आत्मवत् मानने पर उसकी दृष्टि सम्यक् हो जाती है । ऐसी दृष्टि विकसित हो जाने

पर वह पिहितास्रव हो जाता हैं । साथ ही साथ वह दान्त हो जाता है, जितेन्द्रिय बन जाता है । जो साधक जितेन्द्रिय बनकर एव परिवार का त्याग कर सयम स्वीकार लेता है, उसके लिए सारा ससार ही उसका परिवार बन जाता है । जो विवेक से हीन है उसे धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती साथ ही सम्यक्त्व पर भी वह दृढ़ नहीं रह पाता। आज लाखो लोग उपदेशों का श्रवण करते हुए भी जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं इसके पीछे उनकी विवेकहीनता ही है। इसीलिए तो कवि ने कहा है -

समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक ।

समझा सोई जानिए, जाके हृदय विवेक ॥

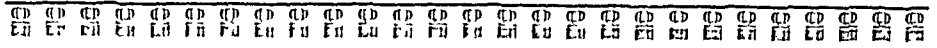
वस्तुतः जिसके हृदय में विवेक है वही वस्तु तत्त्व को समझ सकता है । जीवन में जो कुछ पढा, सुना या सीखा है उसे क्रिया में ढाल कर जीवन को समुन्नत बना सकता है । वह स्वयं तो आनन्द सागर में डुबकियों लगाता है मगर दूसरों को भी उसी आनन्द में निमग्न करने की चेष्टा करता है । जो विवेकहीन होते हैं वे तो जीवन में दुःखी रहते ही हैं, मगर दूसरो को भी दुःखी बनाने में लगे रहते हैं ।

संखिया का नाम आपने सुना होगा । वह बहुत तीव्र विष होता है । भूल से उसका एक कण भी मुख में चला जाये तो प्राण निकल जाते हैं । उस संखिये को विवेकी वैद्य शोधन कर दवा के रूप में उपयोग कर मृत होते जीवन में प्राणों का संचार कर देते हैं । अविवेकी धर्म को अपने लिए संखिया समझता है, मगर यही धर्म उसके जीवन में उतर जाये, कोई उत्तम गुरु उसे प्राप्त हो जाये तो उसको नया जीवन प्रदान कर सकता है ।

आज संसार में विवेकवान लोगों की कमी आती जा रही है । उसी के कारण अशान्ति का बोलबाला है । पाप, अधर्म, अराजकता, हिंसा में वृद्धि का मूल कारण विवेक की कमी ही है । पतन के कारण ही मनुष्य मनुष्यता से दूर हो रहा है । भर्तृहरि ने लिखा है -

विवेक भ्रष्टानाम् भवति विनिपातः शतमुखः ।

अर्थात् विवेक-भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए पतन के सैकड़ों द्वार खुल जाते हैं । जहां विवेक नहीं है वहाँ अनिष्ट की आशंकाएँ बढ़ जाती हैं। विवेक को मनुष्य जीवन की दसवीं निधि कहा गया है । यह निधि जिसके पास है, वह वैषयिक सुख के अल्पतम साधन होने पर भी सुखी रहते

है । वे अपना जीवन अभावो मे भी विवेक से सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं । जिसके हृदय में विवेक का दीपक है, वह देवमन्दिर के तुल्य है । विवेक को जिसने अपना लिया वह जीवन में आगे बढ़ जाता है । खलिल जिब्रान के जीवन का एक मार्मिक प्रसंग याद आ रहा है -

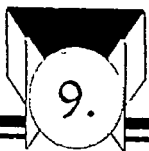
खलिल जिब्रान घर त्याग कर जव जाने लगे तो उन्हे आभास हुआ कि घर उनको पुकार कर कह रहा है - तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो ? मुझमे तुम्हारा अतीत समाया हुआ है, तुम्हारे शंशव की असंख्य क्रीड़ाये मुझसे जुडी हुई है । वे कहते हैं कि मैं घर की पुकार सुनकर उठरा तो मार्ग ने पुकारा - पथिक । आओ मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ । मेरा अनुसरण करने से तुम्हें नए-नए अनुभव और नया-नया ज्ञान प्राप्त होगा, मैं तुम्हे ऊँचे से ऊँचे स्थान पर पहुँचा दूंगा ।

जीवन मे अविवेक पीछे की ओर मोड़ता है जबकि विवेक आगे बढ़ाता है । विवेक का उपयोग इसी जीवन के लिए है । एक तरफ घर की आसक्ति, परिजनो का मोह है जो हमारी प्रगति को रोकते हैं । ऐसे अवसर पर मनुष्य का विवेक ही उसे भले-बुरे का ज्ञान कराता है ।

दार्शनिक सुकरात अपने शिष्यों के साथ बैठे थे तभी एक ज्योतिषी ने आकर कहा - आपके नथुनो की रचना यह बताती है कि आप क्रोधी है, सिर व मस्तक बताता है कि आप लालची है ! ठुड्डी यह बताती है कि आप सनकी है, दांतों की रचना यह बताती है कि आप व्यवस्था के प्रति विद्रोह को तत्पर रहते हैं । यह सुनकर सुकरात के शिष्यों को बड़ा बुरा लगा पर सुकरात ने ज्योतिषी को पुरस्कार देकर विदा किया । शिष्यों ने पूछा - यह क्यों ? सुकरात ने कहा - ये दुर्गुण मुझमे है किन्तु ज्योतिषी ने विवेक वाली बात नहीं बताई जो कि मुझमे है । उसी विवेक से मैं दुर्गुणों पर नियन्त्रण किये रहता हूँ ।

सचमुच विवेक के जाग्रत होने पर ही सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं । अपने जीवन में इसे पैदा कीजिए । आत्मकल्याण पथ के पथिक बनकर सम्यक् साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास कीजिए । इसी से आपका जीवन श्रेयस्कर बनेगा । आपका यह जीवन भी कल्याणमय होगा और इससे संसार का भी कल्याण होगा ।

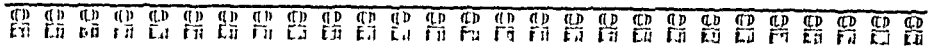

सत्य का संसार : जीवन दे संवार

धर्मप्रेमी आत्मबन्धुओ ।

आचारांग सूत्र में कहा है कि 'पुरिसा । सच्चमेव समभिजाणाहि' अर्थात् हे पुरुष । तू सत्य को पहचान । यह सत्य एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत गहराई छिपी हुई है । जो मनुष्य अध्यात्म की ओर कदम बढ़ा रहा है वह सत्य की ही तलाश में बढ़ रहा है । बड़े-बड़े वैज्ञानिक अनुसन्धानों में अपनी आँखे गड़ाये हुए सत्य की ही खोज कर रहे हैं। मुझसे यदि कोई यह प्रश्न करे कि महाराज श्री जी । सत्य क्या है ? तो मेरा यही उत्तर होगा कि भाई । अपने मूल स्वभाव को जान लेना ही सत्य है । सत्य कोई वस्तु तो है नहीं जो दी या ली जा सके, यह तो जीवन की अनुभूति है - जीवन का सुमधुर सगीत है ।

आज का मनुष्य सत्य से दूर जा रहा है । इसी कारण वह दुःखो के महातिमिर में भटकने लगा है । गर्म दूध में नीबू का रस डालें और वह फटे नहीं, यह कैसे हो सकता है । मानव सत्य का परित्याग करके असत्य का आचरण करे और फिर दुःखी न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता । आज के युग में संसार की बाहरी चकाचौध ने मनुष्य के भीतर ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न कर दी है । वह सकल्प-विकल्प के चौराहे पर खड़ा होकर सोच रहा है कि किधर जाऊँ । जो शाश्वत सुखों की ओर जाना चाहता है, चिर-सुख की जिसे तलाश है, वह सत्य की ओर ही बढ़ेगा लेकिन जो क्षणिक सुखों की, मात्र दैहिक सुखों की तलाश में है वह सत्य से भटक सकता है ।

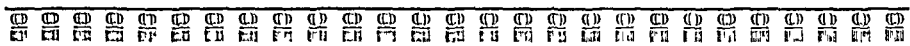

हमे इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि आकाश में घिरी घटाओं के मध्य चमकने वाली बिजली की टेढ़ी मेढ़ी चमक से एक क्षण के लिए उजाला हो सकता है, मगर वह बिजली आपके लिए पथ प्रदर्शक नहीं हो सकती । अन्धकार में सही रोशनी तो दीपक से ही प्राप्त की जा सकती है । संसार का बाह्य वैभव क्षणिका के समान है तो आत्मिक वैभव दीप स्तभ है । जिसका आलोक न सिर्फ यहाँ इस लोक में ही मिलता है बल्कि परलोक में भी प्राप्त होता है ।

सत्य स्वयं में पूर्ण शक्तिमान है । 'त सच्चं खु भगवं' के आधार पर तो सत्य ही भगवान है । सभी के मन में यह भावना होती है कि उसे भगवान के दर्शन हो । भगवान उस पर प्रसन्न होकर वरदान प्रदान करें ताकि उसका जीवन वैभव से परिपूर्ण बन जाये । जो अपने आत्म-स्वरूप को जानने में लगा है वह सत्य के दर्शन की ही तलाश में है । आज सत्य को मात्र वाणी तक ही सीमित कर दिया है, यह अन्तिम पड़ाव नहीं है । सत्य और भी आगे तक जाता है । इस सत्य को जीवन के प्रत्येक क्षण में, आचरण में उतारने की आवश्यकता है । महात्मा गांधी ने अपने जीवन के प्रत्येक कार्य, चाहे वह आजादी का आन्दोलन हो या हरिजनों की सेवा, कोढ़ियों की सुश्रुषा हो या नमक आन्दोलन उन्होंने सभी कार्य सत्य के प्रयोग मानकर ही किये । सत्याग्रह का उन्होंने अहिंसक हथियार की भांति उपयोग करके सफलता को प्राप्त किया । सत्य की प्रतिष्ठा प्रत्येक युग में रही है और आगे भी रहेगी । यह ऐसा आन्तरिक वैभव है जिसके समक्ष विश्व के सारे वैभव फीके पड़ जाते हैं । जिसने सत्य को अपने जीवन का एक मन्त्र बना लिया वह सत्य के विपरीत अर्थात् असत्य का आचरण नहीं कर सकता । सत्य मानव मन का उत्कृष्ट शृंगार है । आचारांग सूत्र में प्रभु महावीर कहते हैं -

सहिओ दुक्खमत्ताए पुट्ठो नो झंझाए ।

अर्थात् सत्य-निष्ठ साधक सब ओर दुःखों से घिरा रहकर भी घबराता नहीं है और न विचलित होता है क्योंकि वह जानता है कि जहाँ सत्य है वहीं पर परमात्मा का निवास है । जो व्यक्ति, मन, वचन एवं कर्म से सत्य का आचरण करता है वह परमात्मा के समीप स्वयं को खड़ा पाता है ।

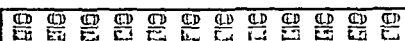
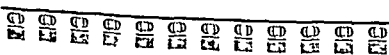
संसार के सभी धर्मों में सत्य को महत्त्वपूर्ण सम्मान दिया गया है । सनातन धर्म में भी सत्य को स्वीकार करते हुए कहा है :-

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं ।

प्रियमपि नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः ॥

इस श्लोक में सत्य को उद्धाटित करते हुए नीतिकार ने कहा है कि सदैव सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो एवं प्रिय लगने वाले असत्य को कभी मत बोलो यही सनातन धर्म है । इस जगत में अनेक लोग हाँ में हाँ करने वाले होते हैं । उनकी आँखों पर स्वार्थ का चश्मा चढ़ा होता है । वे सत्य को न तो देख पाते हैं और न उस का आचरण करने का प्रयास करते हैं । वे अपने लाभ के लिए दूसरे का भला सोच ही नहीं पाते हैं । चापलूसी पसन्द लोगों को तो सदैव असत्य ही प्रिय लगता है । आपातकाल को आप लोग भूले नहीं होंगे । जब देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी । तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सम्पूर्ण राष्ट्र की सत्ता को हस्तगत कर लिया था । विरोधियों को जेलों में डाल दिया गया । चारों ओर भय का वातावरण छा गया वह काल अनेक कार्यों के लिए अच्छा भी था तो अनेक कार्यों के लिए भारतीय लोकतन्त्र के लिए बदनुमा दाग भी सिद्ध हुआ । कुछ चापलूसों ने इंदिरा जी को सत्य से परिचित ही नहीं होने दिया । जिधर जाओ उधर जयकारे गूंजते । फूलमालाओं से स्वागत होता देश में शान्ति छा गई । देश में शान्ति समझकर के लोकतन्त्र बहाल करके चुनाव कराये गये और उन चुनावों में इंदिरा जी को वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि उन्हें सत्य से कितना दूर रखा गया था ।

बन्धुओ ! मधुर शब्दों में बोला गया झूठ वैसा ही हानिकारक होता है जैसे गुड़ के अन्दर विष मिलाकर किसी को दे दिया जाय । इसलिए प्रत्येक मानव को अपने मन पर संयम रखते हुए सदैव सत्य का ही अनुसरण करना चाहिए सत्य की आराधना करने वाला व्यक्ति संसार की किसी भी शक्ति से भयभीत नहीं होता है । वह अनादि काल से चल रही अपनी विराट यात्रा को मुक्ति की ओर मोड़ लेता है । मुमुक्षु को चाहिए कि वह अपनी जिह्वा से सदैव सत्य संभाषण ही करे । सत्यालंकार

को जिसने अपनी जिह्वा से उतार दिया वह शिखर से गिरकर गर्त में आ जाता है । सत्य का अनुसरण करने वालों के लिए कहा गया है -

सच्चेण देवदावो णवंति पुरिसस्स टंति व वसम्मि ।

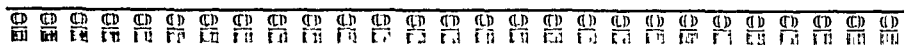
सच्चेण य गहगहिदं मोएइ करेंति रक्खं च ॥

अर्थात् सत्य के प्रभाव से देवता भी मनुष्य को वन्दन करते हैं और उसके वश में होते हैं । वे उसका रक्षण करते हैं और पिशाच उससे दूर ही रहते हैं । सत्य में ही श्रेष्ठ गुण समाहित रहते हैं । जो सत्य को धारण किए रहता है वह दिव्य गुणों से युक्त बनकर पाप कर्म का नाश कर देता है । जो आदर्श के पथ पर चलता है वह सत्य के पथ का ही पथिक होता है । वह आत्म-स्वरूप को जानकर भीतर ही भीतर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है । सत्य की उपासना धर्म की उपासना ही है । जब तक हम स्वयं को नहीं जान जाते तब तक सत्य को जानना संभव नहीं है ।

स्वामी विवेकानन्द जिनका पूर्व नाम नरेन्द्र था, वह जब सर्वप्रथम स्वामी रामकृष्ण से मिले तब उन्होंने पूछा - क्या आपने भगवान को देखा है ? रामकृष्ण ने कहा - हाँ जैसे तुम्हे देखा है वैसे ही भगवान को भी अपने आप में देखा है । अपने आप को देख लेना कोई सामान्य बात नहीं है । एक बार जो भीतर उतर गया जिसने भीतर की यात्रा शुरु कर दी वह फिर बाहर की ओर नहीं भटक सकता । जिसमें क्रान्ति के बीज का वपन हो जाता है वह मनुष्य ही भीतर की यात्रा के लिए तैयार हो सकता है । वह आत्म साक्षात्कार करके परमात्म स्वरूप के दर्शन कर सत्य को जान सकता है ।

स्वामी मुक्तानन्द जब अमेरिका की यात्रा पर थे तब एक महिला ने उनसे प्रश्न किया - स्वामीजी । क्या वास्तव में ईश्वर है और यदि है तो उसका स्वरूप क्या है ? चूँकि मैं तो नास्तिक हूँ, इसलिए उस परमात्मा के बारे में कभी सोच ही नहीं पाती हूँ ।

स्वामीजी ने कहा - बहिन । व्यर्थ ही परेशान क्यों होती हो ? तुम अपने आपसे ही प्रश्न करो और पूछो कि मैं कौन हूँ ? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा उसी दिन तुमको परमात्मा का दर्शन हो जायेगा - उस शाश्वत सत्य का दर्शन हो जायेगा ।

स्वार्थ के वशीभूत होकर ही मनुष्य सत्य का त्याग कर-असत्य को स्वीकार कर लेता है, असत्य बोलने को उद्यत होता है । बढती भौतिक लालसाओं ने मानव को असत्य के आंगन में खड़ा कर दिया है। आज राजनीति तो असत्य का महा घट बन चुकी है । नेतागण कदम-कदम पर असत्य का आचरण करते हैं । कभी भी पूरे न होने वाले आश्वासन देकर जनता को भ्रमित कर उनका मत अपने पक्ष में लेने हेतु सब्ज बाग दिखाते हैं । क्या यह उचित है ? पचास वर्ष पूर्व के नेताओं की छवि और आज के नेताओं की छवि में भेद किसी से छुपा हुआ नहीं है । किसी व्यंग्यकार ने कहा भी है -

जनता की हर मांग पर
हाँ कहना सही है ।
क्योंकि वे जानते हैं कि
जो ना कहे
वह नेता ही नहीं है ।

क्यो भाई । ऐसा कौनसा पहाड़ टूट रहा है कि जिसके लिए सत्य से दूर जा रहे हो । क्यों स्वार्थ की हाट पर अपनी बोली लगाकर जीवन को नरक का रास्ता बता रहे हो । कई भाइयो से बात करती हूँ तो कुछ कहते हैं महाराजश्री । आजकल झूठ बोले बिना काम ही नही चलता । मैं तो कहती हूँ भाई ! आप यहाँ पर भी झूठ का ही सहारा ले रहे हैं । संसार का सारा कार्य तो सत्य के आधार पर ही चल रहा है । कुछ लोगो के मति-भ्रम के कारण ही आज यह स्थिति बनी है कि लोग सत्य के प्रति शिथिल होने लगे हैं । लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जिस क्षण सत्य जाग्रत होता है उसी क्षण असत्य के पांव लडखड़ाने लगते हैं । वर्तमान युग का सुविधाभोगी मानव अनन्त शाश्वत सुखो को भूलकर क्षणिक सुख हेतु असत्य का साथ कर लेता है । छल-छद्म के सहारे ऊपर चढने वालों को गिरने में समय नही लगता है । जो असत्य का आचरण करते हैं, वे सत्य को छुपाने की चेष्टा करते हैं ।

एक दिन छलनी ने सुई से कहा - अरे सुई । तेरे मुख पर तो छेद है । इस छेद के कारण तेरा स्वरूप ही बिगड़ गया है । सुई ने कहा - बहिन । मुझे देखने से पहले एक दृष्टि अपनी ओर भी डाल

लेती तो ठीक रहता । मेरा एक छेद तो तुमको दिखाई दे रहा है मगर तुझमें जो अनेक छेद हैं उन पर तुम्हारी दृष्टि नहीं टिकती है । वास्तव में स्वप्रशंसा व परनिन्दा असत्य के ही रूप हैं । जीवन में सत्य को जानना एव उसे समझना मानव के लिए अत्यन्त आवश्यक है । मानव को चाहिए कि वह स्वयं पर दृष्टि रखे । वर्तमान दौर में विश्व के समक्ष भारतीयों की साख में आई कमी का मुख्य कारण इस धर्मगुरु राष्ट्र में सत्य के प्रति घटती आस्था ही है । अरे ! सत्य तो धर्म का रूप है । सत्य की राह पर चलने वाले विपत्तियों से घबराकर सत्य का परित्याग नहीं करते हैं । वे जानते हैं कि सत्य का मार्ग कटीला अवश्य होता है मगर वह सुमनो के सुरम्य उद्यान में जाकर खत्म होता है ।

जो सत्य के अन्वेषण में लगा है वह आचरण एवं वाणी द्वारा कभी भी मिथ्यात्व का सहारा नहीं लेता । गुजरात का एक व्यापारी दक्षिणी अफ्रीका में रहकर अपना कारोबार करता था । दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उस व्यापारी पर कर चोरी का मुकदमा लगा दिया । उस व्यापारी ने गांधीजी को अपना वकील बनाया । गांधीजी ने कहा - मैं तुम्हें जेल की सजा से बचा लूंगा, तुमने जो जो कर चोरी की है उसकी सूची बनाकर न्यायाधीश को दे दो और क्षमा मांग करके कर चुका दो । व्यापारी को पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसा वकील है जो मुझे सत्य प्रकट करने को कह रहा है । मैं सत्य को छुपाकर अपना लाभ कमाना चाहता हूँ । गांधीजी ने बार-बार उसे सत्य की शक्ति से परिचित कराकर उससे अब तक हुई कर चोरी की सूची बनवाकर न्यायाधीश के समक्ष रखवा दी । न्यायाधीश ने ऐसे सत्यवादी वकील की प्रार्थना सुनकर व्यापारी को क्षमादान दे दिया । गांधीजी के जीवन में यह सत्य की प्रथम विजय थी। जो सत्य का साथ छोड़ता है वह अपने गौरव का ही परित्याग कर देता है । कवि ने चार पंक्तियों में ठीक ही कहा है -

सत्य को पहले दुःख फिर सुख ही सुख मिलते हैं,
 झूठ को पहले सुख फिर दुःख ही दुःख मिलते हैं ।
 सत्य को अपनाने से जीवन महक जायेगा -
 सत्य के चमन में तो सुख के सुमन ही खिलते हैं ॥

महाराज हरिश्चन्द्र का जीवन इसका उदाहरण है । विश्वामित्र ने हरिश्चन्द्र की पग-पग पर कठिन परीक्षा ली मगर उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा । आखिर में सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र के समक्ष विश्वामित्र को झुकना ही पड़ा । जहाँ सत्य है वहाँ पर छल, कपट, ईर्ष्या, मिथ्याभाषण एवं अनीति का ठहराव नहीं हो पाता । जो दृढ़ संकल्प लेकर सत्य की आराधना करता है, उसके जीवन के सारे दुर्गुण उल्टे पांव पलायन कर जाते हैं । सत्य का स्थान केवल वचन में ही नहीं होना चाहिए अपितु मन एवं काया में भी उसे स्थान देना चाहिए । मन में सत्य का जागरण हो, वाणी में सत्य का उच्चारण हो और कर्म में सत्य का अनुसरण होगा तो जीवन चहक उठेगा - अन्तर्मन महक उठेगा ।

जरा अपने मन में विचार कीजिए कि आप जीवन में कहीं तक सत्य का परिपालन कर रहे हैं । अपने पूर्वजों की आन बान और शान को कहीं तक बनाये हुए हैं । हमने इस जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है ? भारतवर्ष के पतन का सबसे बड़ा कारण यहाँ पनपता असत्य ही है । जो राष्ट्र कल तक असभ्य थे आज वे दूसरों से सीख-सीखकर सभ्य हो गये । सत्य-धर्म का आचरण करने लगे । मगर एक हमारा देश है जो पुनीत परम्पराओं को तोड़कर असत्य की ओर उन्मुख हो रहा है । एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है । एक असत्य आचरण करने वाला सारे राष्ट्र को बुरा बना देता है । इंग्लैण्ड में समाचार पत्रों को चौराहे पर रखकर वहाँ एक पात्र रख दिया जाता है । शाम को हॉकर (समाचार पत्र वितरित करने वाला) शेष बचे समाचार पत्र एवं पात्र में रखी धन राशि ले जाता है । वहाँ उसे अधिक ही धन राशि मिलेगी, लेकिन कम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । यदि आज हमारे देश में यह प्रयोग किया जाये तो क्या यह प्रयोग शत प्रतिशत सफल हो पायेगा ! इसमें मुझे ही नहीं बल्कि आपको भी सन्देह है । आज विश्व-गुरु कहलाने वाले भारत की दशा अत्यन्त दयनीय है । क्षुद्र स्वार्थी से घिरा यहाँ का नागरिक धर्म के मार्ग से विचलित हो गया है । देश के बाजारों में असली के स्थान पर नकली माल भरा है । औपधियों में, खाद्य पदार्थों में, मशीनों के कलपुर्जों में मिलावट का बाजार गर्म है । जो मनुष्य धर्म का साथ छोड़ता है वह सत्य से भी दूर चला जाता है । संसार में जितने भी महापुरुष

कहलाये हैं, उन्होंने अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे - अपने राजसी वैभव को ठोकर मारकर जिन्होंने भूखे-प्यासे रहकर जेलों की कोठरियों में अपना यौवन बिताया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था - कमजोरी को मैं बुरा नहीं मानता, मूर्खता को मैं माफ कर देता हूँ, मगर बेईमानी मुझे तीर-सी चुभती है। असत्य मुझसे सहन नहीं होता है।

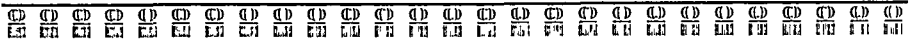
स्वार्थ-लोलुप, असत्य आचरण कर्ताओं ने वैज्ञानिकों के समक्ष भी समस्या खड़ी कर दी। वैज्ञानिक इसके फलस्वरूप ही झूठ को पकड़ने की मशीन बनाने में सफल हुए हैं। आज कल न्यायालयों में इस प्रकार की मशीनों का उपयोग होता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यदि झूठ बोलता है तो वह पकड़ में आ जाता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होता है अतः उसके शब्दों का जो ग्राफ मशीन में बनता है वह समानान्तर बनता है मगर असत्य बोलने वाले का ग्राफ ऊँचा नीचा बनकर सत्य का दर्शन करा देता है।

जीवन को उन्नत बनाना है तो सत्य को ढूँढो, सत्य को जानो और सत्य को ही अपनाओ। सत्य के लिए तो मानव को तपना पड़ता है, खपना पड़ता है तभी वह आलोक के आँगन में उतर सकता है, सत्यं, शिवम् एवं सुन्दरम् से साक्षात्कार कर सकता है। असत्य की भावना आत्म सुख कभी नहीं दे सकती। सत्य की प्राप्ति को परमात्म स्वरूप की प्राप्ति मानकर ही तो कहा गया है -

साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
जाके हिरदैं साँच है, ताके हिरदैं आप ॥

उस आप तक पहुँचने के लिए हमारे कृत्य में सत्य का सहयोग अपेक्षित है। शुद्ध भावना से सत्य पल्लवित होता है असत्य जीवन को पीड़ाओं से भर देता है।

कहते हैं एक गड़रिया बालक जंगल में भेड़ें चराने जाता था। उसके मन में गाँव वालों को मूर्ख बनाने का भाव जागा। उसने एक दिन दोपहर में जोर-से आवाज लगाई - दौड़ो, दौड़ो भेड़िया आया, भेड़िया आया। ग्राम

पास मे ही था, कई ग्रामीण लाठियों ले लेकर आ गये । उसने बालक से पूछा- भेडिया कहाँ हैं तो वह हँसने लगा और बोला मैं तो मजाक कर रहा था । लोग वापिस लौट गये । दो तीन दिन बाद उसने फिर वही बात दोहराई कि भेडिया आया, भेडिया आया, लोग फिर दौड़-दौड़कर आये । वह उन पर हँसने लगा और बोला - मै तो मजाक करता हूँ । कुछ दिन बाद अचानक भेडिया आ गया । भेडिये को देखकर गडरिया घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भेडिया आया भेडिया आया, दौड़ो-दौड़ो, भेडिया भेडियों को मार रहा है । ग्राम वालो ने समझा - यह तो मूर्ख है हमको भी मूर्ख बनाता है । उस दिन कोई भी दौड़कर नहीं गया । अपनी अनेक भेडो के मारे जाने पर वह मुँह लटकाता हुआ ग्राम मे पहुँचा और सारी बात बताई तो लोगो ने कहा - भाई! असत्य बोलने का फल तो तुझे मिलना ही था । हमने एक नही दो बार तुझ पर विश्वास कर लिया और तेरी सहायता करने पहुँच गये । तीसरी बार यह सत्य था कि भेडिया आया होगा मगर तेरी बात पर असत्य की छाप थी हम कैसे सत्य मान लेते ? असत्य बोलने का परिणाम तुझे भुगतना ही पडा ।

असत्य का आचरण करने वाला सुकृत्यो को त्याग देता है । जिसने सुकृत्य त्याग दिये उसे दुष्परिणाम भोगने पडते है । वह पाप कर्मो का बन्ध करता है । जिन्हें धर्म पर विश्वास है पाप-बन्ध से छूटकर जो मुक्ति का अभिलाषी है वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ नही छोड़ता । मुक्ति के अभिलाषियो को अन्त मे यही कहूँगी कि -

सदा सत्य ऋ पथ पर पाँव बढ़ाता चल,

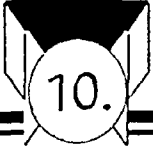
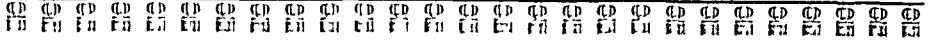
दीप सत्य के हर पल यहाँ जलाता चल ।

सत्य स्वयं भगवान यदि पाना है तो -

सुमन सत्य के मन में नित्य खिलाता चल ॥

यदि इस मानव जीवन में, आप सत्य के पथ पर चलेगे सत्य के दीप प्रज्वलित करेगे और मन में सत्य के सुमन खिलायेंगे तो आपका यह वर्तमान भी अच्छा होगा और भविष्य भी सुनहरा बनेगा । बस आज इतना ही । जय महावीर ।

धर्म का मर्म : तज दो दुष्कर्म

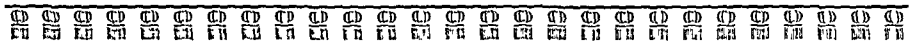
धर्मप्रेमी सज्जनो ।

मैं आज सूत्रकृताङ्ग सूत्र की गाथा से अपनी बात प्रारम्भ करना चाहती हूँ । उसमें लिखा है -

जमिणं जगई पुढो जगा, कम्मेहिं लुप्पन्ति पाणिणो ।
सयमेव कडेहिं गाहई, नो तस्स मुच्चेज्जऽपुट्ठयं ॥

अर्थात् इस विश्व में जितने भी प्राणी हैं, सब अपने कृत कर्मों के कारण ही दुःखी या सुखी होते हैं । उन्होंने जो कर्म किये हैं, जिन संस्कारों को ग्रहण किया है उनका फल भोगे बिना या अनुभव किये बिना उनका छुटकारा नहीं है । हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं, जिन्हें जानकर हम अपने कर्मों की अनदेखी नहीं कर सकते !

हिन्दू पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाये हुए जंगल में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे । उनके पैर में आभूषण चमक रहा था । एक बहेलिया ने उसे हिरण की आँख समझकर बाण चला दिया । बाण सीधा उनके पॉव के अगले भाग में लगा और खून के फव्वारे छूट गये । बहेलिया बाण चलाकर उस वृक्ष के पास पहुँचा तो वहाँ श्री कृष्ण को देखकर हतप्रभ रह गया । बहेलिया श्री कृष्ण के पॉवों में गिरकर क्षमा मागने लगा । वह अपने दुष्कर्मों पर रोने लगा । श्री कृष्ण ने कहा - भाई । मन में दुःख मत लाओ । मैं द्वारकाधीश

हुआ तो क्या हुआ ? कर्म-फल से संसार में कोई नहीं बच सकता । पिछले जन्म में मैं राम था और तुम बालि थे । तुम्हें मैंने छिपकर मारा था । इसी कर्म का फल मुझे अब मिल रहा है । इस संसार में कर्म फल से कोई भी नहीं बच पाया है । प्राणियों को उनके कर्मों का फल तो कभी न कभी मिलता ही है ।

जब तक कर्म पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती । इसी कारण ज्ञानियों ने कहा है - 'पुनरपि जननं, पुनरपि मरणं' बार-बार जन्म लेना, बार-बार मृत्यु को प्राप्त करना, यह क्रम अनादि काल से चल रहा है । जीवात्मा को मोहदशा के कारण बार-बार जन्म-मरण के दौर से गुजरना पड़ता है । जो आत्मा अपने विवेक को जाग्रत कर लेती है वह धर्म की शरण में जाकर अपनी मुक्ति हेतु प्रयास करती है । मलिन वस्त्रों को जिस प्रकार जल के संयोग से निर्मल किया जा सकता है उसी प्रकार शुभ कर्मों से इस आत्मा पर चढ़े कर्मों के मैल को उतारना संभव है । यह आत्मा विभिन्न रूपों में जन्म लेकर चतुर्गति रूप संसार में एक प्रकार से अभिनय कर रही है । कहा भी गया है-

कभी नरक में हुआ नारकी कभी स्वर्ग में देव रे,
कभी गया तिर्यच गति में कभी मनुज भवमेव रे,
काल अनादि से भूला चेतन निज स्वरूप पहचान रे ।
ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाये भगवान रे ॥

इस मानव-भव में चेतन को जगाने की जरूरत है । आत्म-स्वरूप को न जान पाने के कारण ही यह जीवात्मा विभिन्न योनियों में परिभ्रमण कर रही है । इस लोक में सुन्दर-असुन्दर सुखद-दुःखद, रूप-कुरुप कुछ भी नहीं है । परिस्थितियों का कर्ता और भोक्ता यह आत्मा ही है । मन और इन्द्रियो पर हमारा अकुश नहीं है । इस कारण इस जीवात्मा को कष्ट के मध्य परिभ्रमण करना पड़ता है । अपने कर्मों से छुटकारा पाने वाली आत्मा ही परमात्म-स्वरूप को पा सकती है । आत्मा का स्वरूप बताते हुए भगवान ने फरमाया है -

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली ।
अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा मे नंदणं वणं ॥

अर्थात् स्वयं आत्मा ही नरक की चेंतरणी नदी तथा कूट-शाल्मली वृक्ष है । आत्मा ही स्वर्ग की कामदुधा-धेनु और नन्दन-वन है । आत्मा से भिन्न परमात्मा की सत्ता नहीं है यदि आत्मा सद्गुरुपार्थ का सहारा ले ले तो वह जन्म-मरण के चक्कर से छूट सकती है - परमात्मा बन सकती है । भगवान् महावीर का धर्म एवं दर्शन इस आत्मा की मुक्ति का-सबसे अधिक सरल मार्ग बतलाता है मगर वर्तमान युग का मानव दर्शन से प्रदर्शन में अपने समय की बरबादी कर रहा है । प्रदर्शन से अन्य भले ही प्रसन्न हो जायें आत्मा कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती । प्रदर्शन से आत्मा का कल्याण संभव नहीं है । जब तक कर्म मेल काटने जैसा आचरण नहीं होगा तब तक कुछ भी लाभ नहीं है । धर्म करना और धर्म करने का अभिनय करना दोनो अलग-अलग स्थितियां हैं । आत्मा को अभिनय की आवश्यकता नहीं है ।

आज आत्मा का ध्यान कौन कितना रखता है यह हमारे सबके लिए विचारणीय बिन्दु है । आज हर ओर अभिनय हो रहा है । देश के नेता दंगा भडका कर जनता के सामने मगरमच्छी आसू बहाते हैं । शराब की घूट लेकर नशाबन्दी अभियान के दीप जलाते हैं । मनुष्य ऊपर से तो क्या दिखाई देता है और उसके भीतर के भाव कौनसे हैं ? ऐसा विपरीत आचरण करने से कुछ भी भला होने वाला नहीं है । मानव की संवेदनाएं आज कमजोर हो गई हैं । अर्थी को कंधा देने वाला सोचता है कि अन्तिम संस्कार पूरा होते ही मुझे पहले विद्युत बिल भरने जाना है, आज अन्तिम तारीख है । इसे भी आज ही मरना था । कल जाता तो कितना अच्छा रहता । आज आदमी जीवित है मगर स्वार्थभाव के कारण उसकी संवेदनाएँ टूट रही हैं । हर आदमी अपनी भावना में डूबा है । दूसरो के दर्द का उसे खयाल नहीं है । किसी ने ठीक ही कहा है -

कौन किसका दर्द बाँटे, सब यहाँ बीमार है ।

पत्थरों का शहर है, यहाँ खिड़कियाँ बेकार है ॥

हमें मानव जीवन मिला है तो अधिक से अधिक इसका लाभ उठाने की चेष्टा करनी चाहिए । साधना के पथ पर चलने वाला राही अपनी साधना से कर्म मुक्त होना चाहता है । वह ज्ञान, दर्शन व चारित्र

की आराधना करते हुए अपने आत्म-कल्याण की चाह रखता है । उसे सासारिक तुच्छ पदार्थों के प्रति तनिक भी ममत्व नहीं होता । साधारण मानव जिसमे विवेक की कमी होती है वह सासारिक पदार्थों मे ही उलझकर रह जाता है । वह नश्वर पदार्थों मे इतना लीन और फिर इतना दीन हो जाता है कि आत्म स्वरूप की ओर उसका ध्यान ही नहीं जा पाता । वह धनी बनने के लिए भाग दौड़ करता है, जब धन इकट्ठा हो जाता है तो उसकी रक्षा हेतु चिन्ता मे पड़ा रहता है । ऐसा धन किस काम का जिसे पाने के लिए भी दुःख उठाना पड़े रक्षा करने मे भी दुःख उठाना पड़े तथा आर्थिक हानि होने पर तो दुःख उठाना ही पड़े । ज्ञानी इस धन को तुच्छ समझकर ही आत्मधन की सुरक्षा पर ध्यान देते है ।

धन पाकर कोई स्वयं को धन्य समझता है तो वह उसका अज्ञान है । भगवान महावीर ने तो राज्य का वैभव ठुकराकर आत्मधन पाने हेतु साधना का सुमार्ग अपनाया था धन से सुख नही मिलता है । सुख बाहर की नही बल्कि भीतर की पूंजी है । उसे देखने की आवश्यकता है । आजकल कई धन-सम्पन्न व्यक्ति ऐसे आते है जिनके पास धन तो प्रचुर मात्रा में है मगर आत्म-शान्ति नही है । वे शान्ति चाहते है । पश्चिमी राष्ट्रों के निवासी धन से उकता गये है । वे भारतीय धर्मशास्त्रों में शान्ति की तलाश करके आनंदानुभूति प्राप्त करते हैं । जीवन में धन से फोम के बिस्तर खरीदे जा सकते हैं मगर धन से नीद नहीं खरीदी जा सकती । धन से दवा खरीदी जा सकती है मगर स्वास्थ्य नही खरीदा जा सकता । एक विद्वान् ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इस संसार मे वही गरीब है जिसके पास केवल धन है, धैर्य एव सतोष नही ।

इस संसार मे कुछ लोग सन्तान में सुख देखते है । पुत्र होने पर समारोह करते है । जन्मोत्सव मनाते है । वही पुत्र बडा होने पर यदि योग्य नहीं निकला, सस्कारहीन हो गया हो तो उस समय माता-पिता की क्या स्थिति होती है । आज ऐसे अनेक उदाहरण मिल जायेंगे जहाँ पिता पुत्र के मध्य न्यायालय मे मुकदमे चल रहे है । जो पत्नी जीवन सगिनी बनकर ससुराल पहुँचती है वही मन-मुटाव होने पर पति को जेल की हवा खिला देती है । यह सब कर्मों का खेल है जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा फल तो भोगना ही पडता है । किसी ने ठीक ही कहा है-

कर्म यदि शुभ है, शुभ फल ही मिलेगा,
 शूल अगर वोओगे फूल कैसे खिलेगा ।
 शुभ कर्म से जिन्दगी को नई महक दो तुम -
 आग में धरा पांच भला कैसे नहीं जलेगा ॥

कर्मों का फल अल्पकाल में मिले या दीर्घ काल के बाद, लेकिन उनका उदय अवश्य होता है । एक महिला के विवाह के तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी सन्तान नहीं हुई । वह ओझा के पास पहुँची । ओझा ने उस स्त्री को बहका दिया कि यदि तुम अपने पड़ोसी के घर में आग लगा दो तो तुम शीघ्र ही सन्तान को प्राप्त कर सकोगी । उसने यह बात अपने पति से कही तो पति ने कहा - यह तो मूर्खता भरा कदम है । किसी के घर में आग लगाने पर यदि सन्तान मिलती है तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है । स्त्री चुप हो गई मगर वह समय की प्रतीक्षा करने लगी । एक दिन मौका देखकर उसने अपने पड़ोसी के घर में आग लगा दी । आग से उस घर में बँधे पाँच पशु जीवित ही जल मरे । दैवयोग से कुछ समयोपरान्त उस महिला के एक-एक कर के पाँच सन्तान हुई । बच्चे बड़े होने लगे । परिवार में आनन्द का वातावरण था । पति-पत्नी अपने बच्चों के मध्य बड़े प्रसन्न थे । एक दिन तेज बरसात में अचानक मकान ढह गया पाँचों बच्चे उसमें दबकर मर गये । माँ के मानों दोनों हाथ टूट गये । वह रो-रोकर घर को गुंजाने लगी । पाँच बच्चों की लाश को देखकर पति ने कहा - यह तेरे दुष्ट कर्मों का ही फल है कि हमारे पाँचों युवा बेटे एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं । ये वही पाँच जीव थे जिन्हें तूने आग लगाकर जला दिया था । ये तो चले गये मगर अब तू अपने कर्मों को भोगती जा । पत्नी अपने पति की बातों को चुपचाप सुनती रही । उसकी आँखों के सामने ही उसकी बगिया उजड़ चुकी थी । यह सब कर्मों का ही खेल है । जाने या अनजाने में किये कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा । कोई अनजान बनकर अंधेरे में विष-भक्षण करे तो क्या विष का प्रभाव नहीं होगा ? अवश्य होगा, वैसे ही किए गए कर्मों का फल-भोग अवश्य करना पड़ेगा । मनुष्य के कर्म ही उसको हँसाते एवं रुलाते हैं । कर्मों को भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता । कहा भी गया है -

ईश्वरं मानवञ्चापि कञ्चिदन्यन्न दूषयेत् ।

स्वार्जितं स्वेन भोक्तव्यमवश्यं कर्मणांफलम् ॥

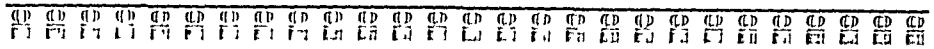
अर्थात् मनुष्य ईश्वर को या मनुष्य को या किसी भी दूसरे को दोष न दे, अपने कर्मों के अर्जित फल को तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा । इस आत्मा ने शुभ अथवा अशुभ जैसे भी कर्म किए हैं उन्हीं के अनुसार शुभ अथवा अशुभ फल इसे अवश्य भोगने पड़ेंगे । मनुष्य के कृत कर्म अनेक जन्मों में भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं । कर्म कर्ता का ही अनुगमन करते हैं, यह जीवात्मा कर्मों के कारण ही विभिन्न योनियों में दुःख उठाती रहती है । यह जीवात्मा कभी देवलोक की तो कभी नरक की यात्रा करती है, कभी तिर्यच में तो कभी मनुष्य योनि में उत्पन्न होती है । उसके पीछे उसके कर्म ही कार्य करते हैं । कर्मानुगोच्छति जीव एकः ।

इन कृत कर्मों से यहाँ कौन बच पाया है । इन कर्मों के आगे तो बड़-बड़े चक्रवर्ती, ऋषि-मुनि भी हार जाते हैं । रघुकुल भूषण श्री राम का उदाहरण हमारे सामने हैं । उनके क्या कमी थी । अवध के राजा दशरथ के घर में जन्म पाया । जनक नन्दिनी से विवाह हुआ । गुरु वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त निकालकर राज्याभिषेक की तैयारियाँ शुरु कर दी मगर आप कर्मों का प्रभाव देखिये कि उन्हें वनवास भोगना पड़ा । पिता की असामयिक मृत्यु हो गई । सीता का हरण हुआ । उन्हें वन-वन में भटकना पड़ा । इसी प्रकार राजा हरिश्चन्द्र का राज्य छूटा, उनकी पत्नी को दासी का जीवन व्यतीत करना पड़ा । स्वयं चाण्डाल के घर पर दास बनकर रहे । श्मशान में भी उन्हें परीक्षा की घड़ियों में गुजरना पड़ा । यह कर्मों का ही खेल था । उत्तराध्ययन सूत्र में भी लिखा है-

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।

अर्थात् किये हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है । शेखसादी ने अपनी जीवनी में एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है -

मैंने अरब देश के एक देहाती को देखा जो अपने पुत्र से कह रहा था - 'ऐ पुत्र । तुझे कयामत के दिन यह पूछा जायेगा कि तूने

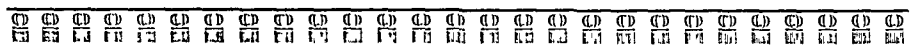

क्या किया ? यह नहीं पूछेंगे कि तू किस खानदान से है । तेरे कर्मों का हिसाब तुझसे लिया जायेगा, तुझसे कोई यह नहीं पूछेगा कि तेरा बाप कौन है । कितना कमाया, कितने महल बनाये ?

बृहत्कल्प भाष्य मे कर्मबन्ध पर बहुत ही सुन्दर बात कही हैं -
कम्म चिणंति सवसा, तस्सुदयम्मि उ परवस्सा होंति ।
रुक्खं दुरुहइ सवसो, विगलइ स परवस्सो तत्तो ॥

अर्थात् जीव कर्मों का बन्ध करने मे स्वतंत्र है, परन्तु उस कर्म का उदय होने पर फल भोगने में उसके अधीन हो जाता है । जैसे कोई पुरुष स्वेच्छा से वृक्ष पर चढ़ तो जाता है किन्तु प्रमादवश नीचे गिरते समय परवश हो जाता है । जो धर्म से विमुख है वह अधार्मिक बनकर पापकर्म करता जाता है । वह पागलपन में शुभ अशुभ कर्मों को भूल जाता है । मानव मन के भीतर का अन्धकार इतना सघन हो जाता है कि मनुष्य बिना सोचे समझे अधर्म के पथ पर चल पड़ता है । जब तक आत्म-दीप प्रज्वलित नहीं हो जाता भीतर का अन्धकार नहीं मिट सकता । जिन्होंने धर्म का मार्ग चुन लिया वे ही आत्म दीप को प्रज्वलित करने की क्षमता पैदा कर सकते हैं । जिसने आत्म दीप जला लिया वही शुभ और अशुभ का भेद कर सकता है, और वह अशुभ कर्मों से बचने का मार्ग ढूँढ लेता है ।

यदि व्यक्ति अशुभ कर्मों से बचने का एव शुभ कर्मों की ओर बढ़ने का प्रयास करता रहे तो अवश्य ही एक दिन वह परम गति को प्राप्त करने मे सक्षम हो जाता है । इस हेतु आवश्यकता है सतत प्रयत्नशील बने रहने की । मोक्ष प्राप्ति करना बच्चों का हँसी खेल नहीं है । इस हेतु कई वर्ष तो क्या कई जन्मों का समय भी लग जाये तो इसे सस्ता सौदा ही समझना चाहिए । कई जन्मों की साधना के पश्चात् ही आत्मा सिद्धि प्राप्त करती है । इस हेतु जीवात्मा को घोर से घोर उपसर्ग भी सहने पड़ते हैं । उपसर्गों से घबराने वाला अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है । अतः प्रत्येक मुमुक्षु को चाहिए कि वह शुभ कर्मों के उपार्जन का प्रयास करे । जो काम आत्मोन्नति मे सहायक हो उन्हें करने मे उसको विलम्ब नहीं करना चाहिए । यहाँ अच्छे का मतलब पुण्यकार्यों-

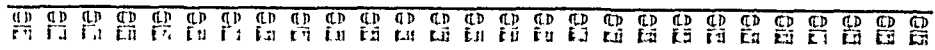
शुभ कार्यों से है । स्वार्थयुक्त कार्य को भी मनुष्य स्वयं के लिए अच्छा ही समझता है ।

एक घर में कुछ मेहमान आने वाले थे । पिता बाजार से घर आते हुए कुछ मिठाई लेकर आया । घर पहुँचकर मिठाई की थैली पुत्र को देकर कहा - इसे रख दो । पुत्र ने कक्ष में जाकर थैली को खोल कर देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई । अरे ! इसमें तो मिठाई है । उसने उस थैली को अपने कक्ष में ले जाकर रख दिया । घूमते-फिरते जब भी अपने कमरे में जाता मिठाई का एक टुकड़ा मुँह में रख लेता । शाम तक थैली की मिठाई साफ हो गई । अगले दिन घर में मेहमान आ गये । जब वे भोजन करने बैठे तो पिता ने पुत्र से मिठाई लाने को कहा । पुत्र ने कहा - कौनसी मिठाई की बात कर रहे हैं । पिता बोले - बेटे ! मैंने कल तुम्हें थैली दी थी उसमें मिठाई ही तो थी । पुत्र ने कहा आप कल की बात आज कर रहे हैं, वह मिठाई तो मैं कल ही खा गया था । पिता को कुछ बुरा लगा वे बोले - क्यों ? अरे ! आप तो नाराज हो रहे हैं । आपने ही तो मुझे बताया था कि बेटे अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए । अच्छे काम को कल पर मत छोड़ो ! अच्छे काम जितनी जल्दी कर लिए जायें उतना ही जीवन के लिए कल्याणकारी है । इसलिए मैंने वह मिठाई कल ही चलते फिरते साफ कर दी थी ।

बन्धुओं ! आत्मा के लिए अच्छे कार्य खाना, पीना, पहनना नहीं है । अच्छे कार्य वे हैं जिनसे हमारे कषाय मंद पड़ें । वीतराग वाणी के अनुसार तप और त्याग से ही पुण्य का उपार्जन व पाप का विनाश होता है । ये शुभ कर्म ही मनुष्य को मोक्ष की ओर प्रवृत्त करते हैं । आजकल तो देखने में यह आ रहा है कि मनुष्य जानवरों से भी गया बीता होने लगा है । मैं तो चेतना भरी चार पक्तियों में कहती रहती हूँ -

हो गई है भोर मानव कब तलक सोता रहेगा,
पाप अपने शीश पर कब तलक ढोता रहेगा ।

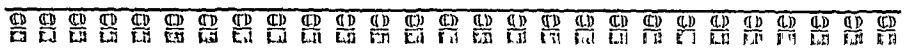
शुभ कर्म से ही आत्म का उद्धार होता है -
दुष्कर्म करके तू अरे ! कब तलक रोता रहेगा ॥

दुष्कर्म करने वाले को - अशुभ कर्म करने वाले को तो आखिर मे रोना ही पडता है । ये राग-द्वेष, विषय-वासनाएँ, अशुभ कर्मों मे वृद्धि करते है । इन्ही के वशीभूत होकर जीवात्मा जन्म जन्मान्तर तक पाप फल भोगती रहती है । कामनाओ एव तृष्णाओ के जाल मानव को मुक्ति से परे धकेल देते है । कृत कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं । कर्म केवल मनुष्य को ही सताते हो ऐसी बात नही है । एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले घोड़ों में से एक किसी रईस के घर पर दाना-पानी खाता है, सईस के हाथो मालिश करवाता है तो दूसरा तागे मे जोता जाता है । बार-बार चाबुक की मार खाता है । चलिये जीवो की बात छोड़िये कुम्हार की चाक पर बनने वाले घड़ो में एक घड़ा पनिहारिन के सिर पर शोभा पाता है, एक मन्दिर मे जल पर जल की बूंदे गिराता है तो एक श्मशान मे जाकर रखा जाता हैं । कर्मों के फल से संसार मे कोई बच नहीं पाया है ।

प्रथम तीर्थङ्कर भगवान ऋषभदेव को देखिये, उनको भी वर्ष भर तक आहार पानी के लिए घूमना पड़ा । जिनकी सेवा मे देवता रहते हों उन्हे ही अन्न-जल न मिले यह कितनी आश्चर्य की बात है । भगवान महावीर को क्या कम उपसर्ग झेलने पड़े । बाँधे गये कर्म तो अपना फल प्रदान करते ही है । जीवात्मा समभाव रखकर निष्काम भाव से निर्जरा करे तो यह जीवन की सार्थकता है । जब तक जीवन धर्ममय नहीं बनता, पाप कर्मों का क्षय नही हो सकता । शुभ कर्मों का संचय ही मोक्ष का द्वार खोलता है । पुण्य कर्म जीवन को उर्ध्वगामी बनाते है वहीं पाप कर्म अधःपतन की ओर ले जाते है । पुण्य का परिणाम ही सुख है और पाप का परिणाम ही दुःख है । मनुष्य तो सबसे अधिक बुद्धि-सम्पन्न प्राणी है उसे इस बात का ज्ञान है कि अच्छे कर्म उसके जीवन को सुखमय बनायेंगे फिर भी वह अशुभ कर्मों की ओर उद्यत हो जाता है तो यह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है । जिस डाल पर बैठे है यदि उसी को काटेगे तो गिरने से हमें कोई नही बचा पायेगा । कहा भी गया है -

सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला हवन्ति ।
दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला हवन्ति ॥

अर्थात् शुभ कर्म का फल शुभ है और दुष्कर्म का फल अशुभ है । हम ऐसा कार्य करें ही क्यों, कि जिससे अशुभ कर्म का उदय हो और हमें दुःख उठाना पड़े । हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाप का सम्बन्ध हमारे मनोभावों से हैं । जब पाप मूलक क्रिया हो जाती है तो वह अपराध बन जाती है न्यायालय अपराध की सजा देता है - पाप की नहीं ! पाप की सजा तो अन्तरात्मा को ही मिलेगी और अन्तरात्मा ही कर्मों की निर्जरा करके स्वयं को शुद्ध बुद्ध बनायेगी । रोग को छुपाने पर वह भयानक रूप ले लेता है उसी प्रकार छिपाये गये पाप भी अपना उग्र रूप दिखाते हैं ।

जीवन-मरण के चक्र से यदि निकलना है तो प्रत्येक क्षण स्वयं को देखते रहिये । जिससे अशुभ कर्मों की निर्जरा हो वैसे ही भाव मन में जगाते रहिये । यदि अनजाने में भी कोई भूल हो गई हो तो प्रायश्चित्त करके उससे मुक्त होने की चेष्टा करें । यही इस मानवभव में आने की सार्थकता है । संसार के रंगमंच पर मात्र अभिनय ही करते रहे तो एक दिन पर्दा गिर जायेगा ।

इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी आत्मा को ज्ञान के धरातल पर खड़ा करके देखें । आँखें बन्द करके रहने से कभी खतरा नहीं टलता है । क्या अच्छा है, क्या बुरा है ? क्या शुभ है, क्या अशुभ है यह हमें मात्र बाहर की आँखों से ही नहीं भीतर की आँखों से भी जानना होगा । प्रतिकूल परिस्थिति में भी समभाव को जगाये रहना है । धार्मिक बनकर के जीवन को धर्ममय बनाना है । करुणा, प्रेम, मैत्री, अपरिग्रह, नैतिकता से जीवन का उत्थान करना है । हमारी मंजिल हमें आवाज लगा रही है मगर न तो हमारा ध्यान है और न उसका ज्ञान है तो फिर इस जीवात्मा को भटकना ही पड़ेगा ।

जो वीतराग के पथ पर आगे बढ़ गया वह कर्मों को अवश्य तोड़ने का कार्य करेगा । धर्म जिसके जीवन में उतर गया वह न तो पाप का बंध करता है, न पुण्य का । जो बन्धन से मुक्त हो गया वही अपने लक्ष्य पर पहुँच पाया । उसे संसार की कोई शक्ति मुक्ति महल में जाने

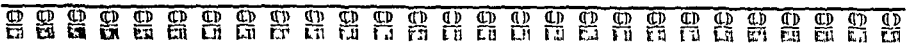
से नहीं रोक सकती । मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव उत्तम कर्म करें, सत्य मधुर बोले और हितकर ही सुने । इसमें ही उसका कल्याण है । कहा भी है -

कर्मणा भुक्ति वेलां तु नैव जानाति मानवः ।
भवितव्यमतः सर्वैः सुशिक्षा श्रवणेत्सुकैः ॥

अर्थात् मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्मों के फल भोग के समय से अपरिचित रहता है अतः उसे सदैव अच्छी शिक्षा सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए । न जाने किस समय कैसी शिक्षा का क्या प्रभाव हो ।

मैं अन्त में आपसे यही कह कर अपने शब्दों को विराम दूंगी कि धर्म को अपने जीवन से जोड़िये कर्म अपने आप उत्तम होंगे । उत्तम कर्म से आपका भी कल्याण है और इस संसार का भी कल्याण है । आप अपने शुभ कर्मों से दुखियों को सुखी बना सकें तो उनका आशीर्वाद कभी भी निरर्थक नहीं जायेगा । आप हाय न ले वल्कि उनका आशीर्वाद ले इसी में जीवन की सार्थकता है ।

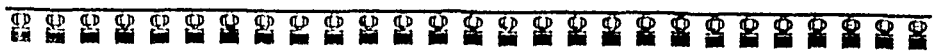
* * *

पुरुषार्थ जगायें : जीवन महकायें

धर्मप्रेमी आत्म बन्धुओं ।

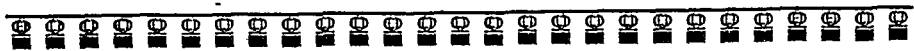
यदि मुझसे कोई यह प्रश्न करे कि मानव जीवन में सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु क्या है तो हो सकता मेरा चिन्तन कुछ अलग हो और आपका चिन्तन कुछ अलग । कुछ धन-सम्पत्ति को, जीवन में मूल्यवान समझ सकते हैं तो कुछ का ध्यान अपने बेटे-पोतों पर जा सकता है । कुछ उच्च पद की प्राप्ति को भी मूल्यवान मानकर उसकी प्राप्ति के लिए जी तोड़ परिश्रम करने का विचार कर सकते हैं । यदि आप इन सबसे हटकर विचार करें तो जो मेरी धारणा है वही आपकी भी हो सकती है । मेरे विचार से मानव जीवन मिला है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय हमारे पास है । मृत्यु कब किस रास्ते से हमारे पास आ जाये उसका कोई ठिकाना नहीं है । मृत्यु के हजार बहाने एवं उसके आने के हजारों रास्ते हो सकते हैं । जीवन में यदि कुछ बनना है, कुछ कर गुजरना है तो समय का मूल्य हमें पहचानना पड़ेगा । समय नदी की धारा का बहता हुआ जल है जो प्रतिक्षण आगे से आगे बढ़ता रहता है । एक बार जो बूंद आगे बढ़ गई वह पुनः पीछे की ओर नहीं बह सकती, जो पल निकल गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आ सकता । मानव जीवन में यदि चमक पैदा करनी है तो हमें समय का मूल्य जानना होगा । जो व्यक्ति समय की उपेक्षा करता है, उसे प्रमाद में खो देता है तो समझो उसने स्वयं को ही नहीं, इस अमूल्य जीवन को ही खो दिया है ।

बचपन चला गया, जवानी बीत रही है वृद्धावस्था द्वार खटखटाकर तन-मन में प्रवेश करने को आतुर हैं इसके वावजूद भी हम यदि जाग्रत नहीं है तो यह जीवन निरर्थक हो जायेगा ।

राजा भोज का नाम तो आपने सुना ही होगा । धारा नगरी के राजा थे । प्रजावत्सल राजा का यह धर्म होता है कि वह प्रजा के सुख-दुःख का भागीदार बने । राजमहलों का ऐश्वर्य भोगने वाले राजा महाराजा तो हजारों हुए हैं मगर ऐसे कितने राजा हैं जो हजारों वर्षों के पश्चात् भी पीढ़ी दर पीढ़ी जनता की जिह्वा पर अपनी छाप छोड़े हुए हैं । राजा भोज सचमुच प्रजावत्सल राजा थे । दिन हो या रात सदैव प्रजा हित में उनका समय व्यतीत होता था । राज्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु, वे वेश बदलकर निकल जाते थे । एक दिन अपने मित्र माघ पण्डित के साथ निकल गये । राजा था तो क्या हुआ, आखिर था तो मानव ही, एक वृद्ध महिला को देखकर उससे मजाक करने की सूझी ! वृद्धावस्था के कारण उस महिला की कमर झुकी हुई थी । वह कमर झुकाये रास्ते पर चल रही थी । भोज ने उस वृद्धा से पूछा अधः पश्यसि किं वृद्धे ! किं च ते पतितं भुवि । माँ ! इतनी झुककर नीचे देखती हुई चल रही हो, क्या तुम्हारी कोई वस्तु खो गई है ! वृद्धा ने अपना सिर उठाकर कहा - बेटा ! वस्तु मत कहो मेरा तो बहुमूल्य रत्न खो गया है और इस जन्म में तो दुबारा कभी नहीं मिलेगा ! राजा भोज आश्चर्य में पड़कर स्वयं भी इधर-उधर देखने लगे कि शायद वृद्धा के नेत्र कमजोर होने से नहीं मिल रहा हो मैं प्रयत्न करता हूँ । उन्होंने अपने साथी माघ को भी संकेत दिया । वे दोनों इधर उधर देखने लगे । कुछ देर बाद माघ ने कहा - माँ अब छोड़ो हमारे राजा को सब प्रजा-हितैषी मानते है । मैं उनसे कहकर तुम्हें दूसरा रत्न दिलवा दूंगा ।

वृद्धा बोली बेटा ! लगता है तू भी मेरी तरह ही मूर्ख है । 'अरे, मूढ़ ! न जानासि गतं तारुण्यमौक्तिकम् ॥' तेरी भी स्थिति मेरी जैसी ही है । मेरा वह रत्न तो मेरी जवानी थी, युवावस्था थी, क्या तुम्हारा राजा मुझे दे सकेगा । कुछ वर्षों बाद तुम्हारी स्थिति भी मेरी तरह हो जायेगी तब तुम्हें भी लोग यही प्रश्न पूछेंगे तब क्या कहोगे ?

वृद्धा की बात सुनकर भोज और माघ निरुत्तर हो गये । वे समझ गये कि यह रत्न एक बार आता है और मुट्टी से रेत की भांति खिसकता चला जाता है । जो कुछ करने की भावना है वह जवानी के समय में ही करने की क्षमता जगाना चाहिए ! इस जवानी को अच्छे काम में लगाओ इसका तिरस्कार करोगे तो पछताना पड़ेगा । यह जवानी वृक्ष पर लगे नव पल्लव के सदृश है जो पतझड़ आते आते सूखकर जीवन डाली को अपत्र बना देगा । यह युवावस्था, यह यौवन जब आता है तो जीवन की हर शाखा पर मानो बसन्त बहार का आगमन हो जाता है । रोग रोम में कोयल कुहुकने लगती है । ऐसे महत्त्वपूर्ण समय का यदि कोई सदुपयोग नहीं कर सका तो फिर भविष्य में वृद्धावस्था से क्या उम्मीद की जा सकती है ।

कुछ लोग जवानी के जोश में होश भूल जाते हैं । उन्हें यह पता ही नहीं रहता कि इस जागृति की वेला में हम क्या कर रहे हैं । घड़ी की सुइयों की भांति समय आगे बढ़ रहा है खाने पीने एवं मौज मस्ती में इस यौवन रूपी रत्न को खो दिया तो आत्मकल्याण कब करोगे ! जवानी को कुछ लोग अधी मानते हैं मैं कहती हूँ भाई अंधी जवानी नहीं, बल्कि आप स्वयं है जो जानबूझकर आँखें बन्द किये हुए हैं । जवानी के लिए तो किसी कवि ने ठीक ही कहा है -

जवानी बुझी छार नहीं, जलता अंगार है,
जवानी कोरी सितार नहीं, जीवन झंकार है ।

यथार्थ के झरोखे से झांककर देखा तो -
जवानी विकार नहीं प्रकृति का उपहार है ॥

यह अमूल्य उपहार है - अद्भुत रत्न है जो मानव जीवन में एक बार आता है और चला जाता है । यह जवानी ही है जो जीवन का स्वर्णिम द्वार खोलती है । इस जवानी में यदि मानव संयम का पथ चुने तो उसकी मुक्ति का पथ खुल जाता है । इस जवानी में यदि गुनाहों के पथ पर चल पड़े तो दुःखों की शृंखला में आबद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता । यह यौवन रूपी रत्न एक बार चला गया तो दूँदते ही रह जाओगे । जिसका चेतन जाग्रत है, जो प्रत्येक कार्य करने से पहले एक क्षण के लिए विचार

करता है उसे जीवन में असफलता का मुँह नहीं देखना पड़ता । जिसने अपनी इन्द्रियों पर अधिकार कर लिया वह कभी भी भटक नहीं सकता । इन्द्रियों के लगाम नहीं है तो मन रूपी सारथी भला क्या कर सकता है । आज की इस भौतिक चकाचौंध में- जीवन के महत्त्वपूर्ण समय में किसी नौजवान को भटकते देख एक कवि ने लिखा है -

सावन में मरुस्थल भी चहक जाते हैं,
बसन्त में पतझड़ भी महक जाते हैं ।

इस उम्र को दोष न दो यारो -
इस उम्र में अकसर लोग वहक जाते हैं ॥

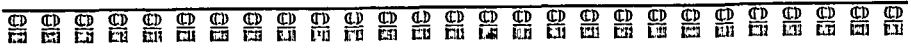
लेकिन जो सजग है जिन्हें जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्त्व को जानने की समझ है वे यौवन के समय को व्यर्थ नहीं जाने देते । आदमी में - स्वयं में यदि बोध का अभाव है तो वह कम से कम दूसरों से तो सीख ले ही सकता है । बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति के जर्जरित शरीर को देखकर ही चिन्तन शुरू कर दिया था । मैथिलीशरण गुप्त ने बुद्ध की मनोदशा का चित्रण करते हुए लिखा है -

देखी मैंने आज जरा ।

हो जायेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा ।

बुद्ध को अपना ध्यान नहीं बल्कि पत्नी का ध्यान आया कि क्या वृद्धावस्था में यशोधरा भी ऐसी वृद्ध हो जायेगी । आखिर में वे विचार करते हैं कि धिक्कार है मुझे यदि समय रहते मैं जाग्रत नहीं हुआ। जो तैरता है वह सागर के पार हो सकता है । वृद्धावस्था में तो हमारी इन्द्रियाँ शिथिल हो जायेगी । हाथ पाँव में कार्यक्षमता नहीं रहेगी । अभी जो उत्साह है वह फिर नहीं रहेगा । हिरन की भौंति कुलोंचें भरने की क्षमता समाप्त हो जायेगी । बहकने एव चहकने की स्थिति नहीं रहेगी। समय की चोट तुम्हें तोड़ देगी । परिवार वालों की उपेक्षा, पुरानी यादों के सहारे जिन्दगी के शेष दिन बिताने को विवश कर देगी । उस समय क्या स्थिति होगी । अंग्रेजी में एक कहावत है -

**Youth lives on hope
old age lives on remembrance.**

यादों को, बीती घटनाओं को स्मरण करके सुख कम दुःख ही अधिक होगा । यह जवानी ऐसी अवस्था है, जो जाने के बाद वापिस नहीं आती है । कहा भी गया है -

जिन्दगी आनी ,जानी देखी,
पल पल में यहाँ, रवानी देखी ।

आके न जाये वो बुढ़ापा देखा,
जाके न आये वो जवानी देखी ॥

ऐसी स्थिति में बुद्धिमत्ता इसी में है कि जीवन को सत्पुरुषार्थ द्वारा सार्थक करने वाला कदम उठाया जाये । ज्ञानियों ने भी कहा हैं- 'जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु।' नष्ट होना प्राणियों के शरीर का धर्म है। मृत्यु एक स्वाभाविक घटना है जो प्रत्येक प्राणी के जीवन में होती है। संस्कृत में एक श्लोक की पंक्ति है- 'कालो न यातो वयमेव याताः ।' अर्थात् काल नहीं आता है, वरन् हम स्वयं काल के मुँह में चले जाते हैं । जैसे ही आयुष्य पूरा होता है हर प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । महापुरुषो ने जितना जीवन के लिए कहा है उतना ही मृत्यु के लिए भी कहा है। एक स्थान पर लिखा है - 'परिवर्तिनि हि संसारे मृतः को वा न जायते' अर्थात् इस परिवर्तनशील संसार में 'कौन नहीं मरता है । कौन जन्म नहीं लेता है ? अतः कहने का अभिप्राय यह है कि जन्म और मृत्यु तो एक साधारण घटना है जो इस संसार में प्रतिक्षण घटती रहती है । प्रतिदिन हजारों लोग मरते हैं और हजारों पैदा हो जाते हैं । वर्तमान युग में बीमारियों की रोकथाम एवं समुचित उपचार के कारण मृत्युदर में कमी आ गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि जिनके पास कारगर उपाय अच्छे चिकित्सक एवं औषधियों के भण्डार हैं वे मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे । मृत्यु तो आयेगी ही उसे कोई रोक नहीं सकता है । यह घण्टी तो समय होते ही बजेगी । किसी न किसी बहाने से वह आत्मा को इस नश्वर देह से अलग कर देगी । मृत्यु की नीद में तो एक दिन सभी को सोना है। जब तक आपकी आँखे खुली हैं तब तक आप जीवित है, आँखे बन्द होते ही आप किसी अन्य गति में होंगे कवि ने ठीक ही कहा है -

न जिन्दगी है न मौत है,
 वस इतनी सी बात ।
 किसी को नींद आ गई,
 किसी की आँख खुली रह गई ॥

हमने अपनी आँखें खोल रखी है । इन आँखों का काम है देखना आप अपने आप से पूछिये कि हम क्या देख रहे हैं । सच पूछो तो हम इन खुली आँखों से अभी भी सत्य को नहीं देख पा रहे हैं । जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं ।

एक सेठ था । घर में पुण्य योग से अपार धन था । अनुचर हर समय हाथ बाँधे आदेशों की प्रतीक्षा में रहते थे । उस अपार वैभव को देखकर सेठ का पड़ोसी मन ही मन ईर्ष्या में जलता रहता । उसका समय ईर्ष्या में ही बीत रहा था । एक दिन उसने सोचा इतना वैभव तो हमारे राजा के पास भी नहीं है । यदि उनको शिकायत की जाये तो वह सेठ का धन अपने अधिकार में कर लेगा ! आखिर उसे राजा के पास जाने का मौका मिल ही गया । नमक मिर्च लगाकर सेठ के वैभव की बात बताई और कहा कि उतनी सम्पत्ति तो आपके राजकोष में भी नहीं है । राजा चिन्ता में डूब गया कि उसके राज्य में उससे बढ़कर भी कोई अपार वैभव का स्वामी है । वह सेठ की सम्पत्ति को हडपने की योजना बनाने लगा कि कैसे उसकी सम्पत्ति पर अधिकार किया जाये । उसे उपाय सूझ ही गया । एक दिन सेठ को राज सभा में बुलाकर कहा कि तुमको मेरे चार प्रश्नों के उत्तर एक सप्ताह में देने होंगे । यदि समुचित समाधान नहीं दे पाये तो तुम्हारी सम्पत्ति छीन कर देश निकाला दे दिया जायेगा!

सेठ ने कहा महाराज । मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो आप मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं । राजा ने कहा - यह हमारा सोच है हम किसी से भी कोई प्रश्न कर सकते हैं । तुम बहुत योग्य हो, सोचा तुमसे ही पूछा जाये । एक सप्ताह में तुम्हें मेरी समस्या का समाधान करना है ।

सेठ ने कहा - ठीक है बताइये कौनसे प्रश्न है ?

राजा बोला - ऐसी कौनसी वस्तु है जो घटती ही घटती है ? दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी क्या चीज है जो बढ़ती ही बढ़ती है ? तीसरा

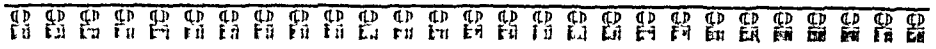
प्रश्न - वह कौन है जो घटती भी है और बढ़ती भी है ? एवं चौथा प्रश्न यह है कि वह क्या है जो न घटती है और न बढ़ती है ।

सेठ ने प्रश्न सुने और घर आ गया । रात भर प्रश्नों का हल सोचता रहा । चिन्ता के मारे नींद भी नहीं आई । समय निकला जा रहा था । सेठ का मन खाने-पीने में भी नहीं लगता । सम्पत्ति छिनने का भय उसे खाये जा रहा था । सेठ की पुत्रवधू बड़ी विचक्षण बुद्धि की महिला थी । अपने श्वसुर की चिन्ता उससे छुपी नहीं रही । चिन्ता को तो चिन्ता से भी ज्यादा भयानक माना गया है क्योंकि चिन्ता की आग में से तो धुवां भी नहीं निकलता और आदमी जलता जाता है । पुत्रवधू ने पूछ ही लिया । पिताश्री । आप जबसे राजा से मिलकर आये हैं आपको उदासी ने घेर लिया है । इसका क्या कारण है ? सेठ ने सारी बात से अपनी पुत्रवधू को अवगत कराया । पुत्रवधू ने कहा - आप चिन्ता छोड़े एक सप्ताह पश्चात् मैं स्वयं आपके साथ चलकर इन प्रश्नों के उत्तर दूंगी ।

आखिर वह दिन आ ही गया । सेठ अपनी पुत्रवधू के साथ राजसभा में पहुँचा । राजा ने उत्तर देने के लिए कहा तो सेठ बोला - राजन् ! ऐसे प्रश्नों के उत्तर तो मेरी पुत्रवधू ही दे देगी । राजा बोला - ठीक है, बताइये - वह क्या है जो घटती ही घटती है ?

पुत्रवधू बोली - राजन् । आयुष्य घटती ही घटती है । मनुष्य सोचता है कि उसकी उम्र बढ़ रही है, समय आराम से निकल रहा है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता कि शरीर रूपी इमारत को कालरूपी तूफान एक दिन ढहा देगा । कहा भी जाता है 'आयुष्यं जललोलबिन्दुचपलम्' मनुष्य की आयु जल में उत्पन्न बुलबुलों के समान है जो बनते हैं और शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं । जीवन में समय मिला है इसे व्यर्थ मत जाने दो । आपकी आयु प्रतिपल घटती ही जा रही है ।

राजा ने कहा - मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ । अब दूसरा प्रश्न यह है कि वह क्या है जो बढ़ती ही बढ़ती है ? पुत्रवधू बोली - राजन् तृष्णा हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है । वह कभी भी कम नहीं होती है । कहा भी जाता है - 'तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ।' अर्थात् तृष्णा कभी वृद्ध या कमजोर नहीं होती किन्तु हम तृष्णा की पूर्ति करते-करते स्वयं

वृद्ध या कमजोर हो जाते हैं । तृष्णा के कारण ही आज हाय-हाय बढ़ रही है । जिसके पास एक बंगला है वह दूसरा बनाने की सोचता है एक फैक्ट्री है फिर भी दूसरी एक और लगाने का विचार करता है । उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है । इच्छा तो अनन्त आकाश की भांति होती है । आकाश का कोई ओर छोर नहीं है, तो इस तृष्णा की भी यही स्थिति है । एक की पूर्ति होने पर दूसरी वस्तु पाने की इच्छा बढ़ जाती है । जीवन में यदि शान्ति चाहते हो तो सर्वप्रथम इस तृष्णा को शान्त कर दो । किसी ने पूछा कि संसार में दरिद्र कौन है ? ज्ञानी ने उत्तर दिया - जो तृष्णा से ग्रसित है वही दरिद्र है । यह तृष्णा सदैव अमर बेल की भांति बढ़ती ही रहती है । राजा ने अब पूछा - वह क्या है जो घटता भी है, और बढ़ता भी है । सेठ की पुत्रवधू ने कहा - राजन् ! यह जगत ऐसा ही है । यह घटता भी है और बढ़ता भी है । अनेक आत्माएँ शरीर धारण कर यहाँ आती हैं और पुनः काल के मुँह में चली जाती हैं । जो अशुभकी आत्माएं होती हैं वे मोहग्रस्त होकर धर्म के पथ से विचलित हो जाती हैं, विमुख हो जाती हैं, वे गिरते गिरते मिथ्यात्व दशा को प्राप्त हो जाती हैं । उसका संसार तो बढ़ता ही बढ़ता है, किन्तु कुछ भव्य-आत्मायें ऐसी होती हैं जो इस संसार रूपी रंगभूमि पर अपने जीवन नाटक में पुरुषार्थ के बल पर कर्मों का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो जाती हैं उसका संसार घटता जाता है । इसे जानकर मैं कह सकती हूँ कि यह संसार घटता भी है और बढ़ता भी है ।

राजा उस नारी रत्न से प्रश्नों के उत्तर सुन अत्यन्त प्रभावित हो रहा था बोला - बेटी वह कौनसी वस्तु है जो न घटती है और न बढ़ती है ? सेठ की पुत्रवधू ने कहा - राजन् ! विधि का विधान न तो घटता है और न बढ़ता है । जो होने वाला है वह तो होकर ही रहता है । मनुष्य सोचता कुछ है एवं होता कुछ और है । यह सब कर्मों का विधान है । इसमें किसी का वश नहीं चलता । जीवन में यही सोचकर मानव को धर्म में मन को लगाना चाहिए । संकल्प-विकल्प को त्यागकर समभाव से जीवन को व्यतीत करने की चेष्टा करनी चाहिए । सत्कर्म में समय लगाते हुए आत्मस्वरूप को पहचानना चाहिए । इस दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक करके भव बन्धन से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए । प्रत्येक

प्राणी एक स्वतंत्र आत्मा है । यही आत्मा अपने कर्मबन्ध से मुक्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त होती है । जैसे सूर्य पर बादलों का आवरण आने पर अंधेरा दिखाई देता है उसी प्रकार आत्मा पर कर्मों का आवरण होने पर उसका परमात्म स्वरूप दिखाई नहीं देता । उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा भी है -

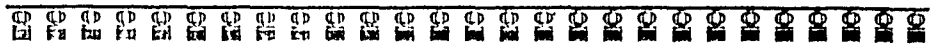
अप्पा नई वेयरणी, अप्पा में कूड सामली ।

अप्पा काम दुहाधेणु, अप्पा में नंदणं वणं ॥

अर्थात् आत्मा वैतरणी नदी एवं कूटशाल्मली वृक्ष के समान दुःखदायी है और यही आत्मा कामधेनु और नन्दन वन के समान सुखदायी भी है । यदि आत्मा पाप में प्रवृत्त है तो वह जीवन के लिए कष्टदायी है और सत्कर्म में प्रवृत्त है तो वह सर्वसुख प्रदाता है । यह भौतिक चकाचौंध चार दिन की चांदनी है । यह यौवन थोड़े दिनों का है इसमें यदि आत्मबल को जगाकर परमात्म स्वरूप को प्राप्त नहीं किया तो फिर वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं कर पाओगे । आत्मबल से बढ़कर दूसरी शक्ति नहीं है । निर्वासित राम के पास वन में क्या था ? उनका आत्मबल । महात्मा गांधी शरीर से बहुत ही कमजोर थे मगर आत्मबल के धनी थे ! इस आत्मबल के कारण ही राम ने रावण पर और गांधी ने अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की । उस आत्मबल के कारण ही उनका नाम इस संसार में अमर है ।

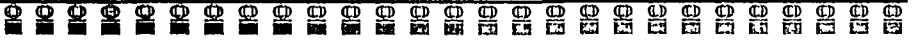
अभी आपके पास समय है । इस समय का उपयोग जीवन-निर्माण में करने की जरूरत है । इस शरीर रूपी मन्दिर की बाहर से तो हम सफाई कर रहे हैं । सुगन्धित साबुनों, क्रीम, इत्र, फुलेल का उपयोग कर चमकाने का प्रयास कर रहे हैं मगर अन्दर इस तन रूपी देवालय में जो देव विराजमान है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है । यदि यही स्थिति रही तो अन्त में पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा ।

यौवन के इन सुनहरे अवसर को खोने से क्या मिलेगा ? थोड़ा विचार करो । आपकी आत्मा पर मोह की चादर ढकी है । मन और इन्द्रियो पर आपका वश नहीं चल रहा है । कामना और वासना ने आपके जीवन में डेरा जमा लिया है । पाप और ताप से आप पीड़ित हैं । सांसारिकता ने आपके आध्यात्मिक द्वार बन्द कर दिये हैं । आप अंधकार में भटक

रहे हैं । इतना सब कुछ होते हुए भी स्वाध्याय के लिए आप पुस्तकों को छूते हैं । आपके पाँव धर्म स्थानों की ओर बढ़ते हैं । सन्त-सतियों को देखकर आपका हृदय कमल खिल उठता है । इसका मतलब यही है कि अब भी आपमें जीवन निर्माण की, आत्मकल्याण की अभिलाषा है - क्षमता है । इस क्षमता का समय रहते उपयोग करना आप पर निर्भर है । मानव जीवन पाया है, आत्म कल्याण का शुभ समय मिला है, इसे व्यर्थ नहीं जाने दें । यही श्रेयस्कर है ।

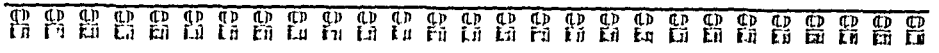

स्वार्थ हटायें : पुण्य जगायें

धर्मप्रेमी बन्धुओं !

मैं अपनी भावोर्मियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ इससे पूर्व मेरे स्मृति पटल पर एक प्रसङ्ग उभर रहा है । चार आदमियों ने मिलकर एक गाय खरीदी । उन्होंने आपस में निर्णय किया कि यह गाय एक-एक दिन सबके पास रहेगी और हम सब इससे दूध प्राप्त करेंगे । प्रथम दिन जिसके पास वह गाय रही, उसने उसका दूध निकाल लिया । दूध को प्राप्त करके वह अति प्रसन्न था ! अगले दिन वह गाय दूसरे साथी के पास पहुँचनी थी एवं दूध भी उसी को मिलना था । उसके मन में यह विचार पैदा हुआ कि कल इस गाय का दूध तो मुझे मिलना नहीं है तो मैं क्यों इसे दाना-चारा डालूँ ! गाय रातभर भूखी रहकर सवेरे दूसरे मित्र के घर पहुँचा दी गई । दूसरे मित्र ने भी खुशी-खुशी दूध निकाला । कल की अपेक्षा आज दूध की मात्रा कम हुई । दूध निकालने के पश्चात् उसके मन में भी वही भाव पैदा हुआ कि यह गाय तो आज के लिए ही मेरे पास है कल तो तीसरे साथी के पास चली जायेगी तो मैं क्यों इसे घास डालूँ । गाय दूसरे दिन भी भूखी रह गई । उसके लिए चारे-पानी की चिन्ता उसने बिल्कुल नहीं की । भूखी प्यासी गाय तीसरे के पास पहुँची । थोड़ा बहुत दूध निकला । उसने भी वही सोचा जो दो साथियों ने सोचा । आखिर चौथे दिन वह चौथे साथी के पास पहुँच गई । गाय की स्थिति विगड़

चुकी थी । गाय से जबरदस्ती दूध निकाला गया । शाम होते-होते गाय की दशा बिगड़ गई और रात में उसने प्राण त्याग दिये । अगले दिन पहला आदमी चौथे के पास गया तो गाय को मृत देखकर आग बबूला हो उठा और बोला - तुमने यह क्या किया, गाय को भूखा रखकर मार दिया है। अब तक दूसरा और तीसरा साथी भी आ गया । सभी एक दूसरे का मुँह ताकने लगे ।

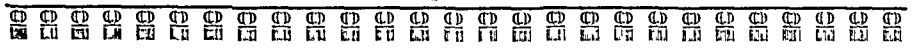
बन्धुओं ! इस संसार की यही स्थिति हो रही है । जहाँ सब लोग अपना स्वार्थ पूरा करने में लग जाते हैं वहाँ प्रेम व दया का स्रोत सूख जाता है । मन में स्वार्थ का भाव जागने पर लोग अपने से भी हाथ खींच लेते हैं । जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता है, उसकी पूर्ति होती है - वहाँ लोग समर्पण का भाव प्रदर्शित करते हैं । उसके पश्चात् कोई किसी को नहीं पूछता ।

इस युग में स्वार्थ की भावना कुछ अधिक ही बढ़ गई है । स्वार्थी व्यक्ति अपनी स्वार्थ-सिद्धि तक ही किसी का साथ निभाता है । ज्यों ही उसका स्वार्थ पूरा हुआ वह उसका साथ छोड़ देता है । ऐसा व्यक्ति कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता । जिस दिन स्वार्थी व्यक्ति का उद्देश्य पूरा नहीं होता वह अपने मित्रों का साथ इस प्रकार त्याग देता है जैसे वृक्ष के सूखने पर पक्षी उसका साथ छोड़ देते हैं । ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों के आचरण को देखकर ही रहीम जी ने कहा है -

काम पड़े कुछ और है, काम सरे कुछ और ।

रहिमन भंवरि के भए, नदी सिरावत मोर ॥

अर्थात् स्वार्थी व्यक्ति का जब किसी से कोई काम पड़ता है तो बड़ा मधुर व्यवहार करता है, चरणों में गिर पड़ता है मगर काम पूरा हो जाने के पश्चात् उसका व्यवहार ही बदल जाता है । वह इस प्रकार व्यवहार करने लगता है, मानो सामने वाले को जानता ही नहीं हो । लोग विवाह के समय दूल्हे के लिए मोड़ लाते हैं, उसे सिर पर बाँधते हैं । मोड़ से दूल्हे को सजाते हैं । विवाह की रस्म पूरी हो जाने पर उस मोड़ की कोई पूछ नहीं रहती । उसे नदी में बहा देते हैं । सोचते हैं कि

अब हमारा इस मोड़ से क्या लेना, हमारा काम तो हो गया । फेको इसे किसी नदी में जाकर ! यह सब स्वार्थी वृत्ति के कारण ही होता है । हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा है । आकाश में बादलों को उमड़ता हुआ देखकर माली यह विचार करता है कि हे भगवान ! वर्षा हो जाये तो मेरे बाग में हरियाली हो जायेगी । धोबी सोचता है कि वर्षा हो गई तो मेरे धुले हुए कपड़े सूख नहीं पायेंगे ।

एक पिता ने अपनी तीन पुत्रियों की शादी एक ही ग्राम में की। एक दिन वह पुत्रियों से मिलने का विचार करके उनके ग्राम में पहुँचा। तीनों पुत्रियों के घर में अलग-अलग कार्य होता था । एक के घर खेती का काम था, दूसरी के घर पर कुम्हार का एवं तीसरी के घर पर जुलाहे का काम था । पिता सबसे पहले कुम्हार वाले घर में पहुँचा । पुत्री ने पिताजी का स्वागत करके बैठाया और बोली - देखो हमारे मिट्टी के बर्तन बनकर तैयार पड़े हैं उन्हें पकाना है । आकाश में बादल हो रहे हैं भगवान से आप भी प्रार्थना करो कि वह वर्षा ना करे वरना हमारी सारी मेहनत मिट्टी हो जायेगी । पिता ने कहा - ठीक है, मैं तुम्हारी दूसरी बहिन से मिल आता हूँ । वह किसान के घर पर गया । पुत्री बोली - पिताजी बहुत अच्छा किया जा आप आ गये । देखिये, वर्षा नहीं होने से हमारे तो खेत सूखते जा रहे हैं । वर्षा के लिए हम अखण्ड जाप कर रहे हैं, आप भी बैठकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी वर्षा करें । पिता ने कहा - पुत्री ! मैं तुम्हारी बहिन से मिलकर आता हूँ । वह तीसरी के घर पहुँचा । वहाँ पर जब वर्षा की बात चली तो वह बोली - पिताजी हमें तो कपड़े रगने थे, वे रंग लिए हैं । अब वर्षा हो या न हो हमारे क्या फर्क पड़ता है । पिता ने अपना सिर थाम लिया और सोचने लगा कि सब अपने-अपने स्वार्थ में लगे हैं । एक दूसरे की चिन्ता यहाँ किसी को भी नहीं है ।

जो स्वार्थी है वे स्वार्थवश गहरे कर्मों का बन्ध करते हैं । अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञ होना ही मनुष्यत्व है । जो स्वार्थी है वह कृतज्ञ न होकर कृतघ्न होता है । लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि काठ की हडिया दूसरी बार नहीं चढ़ती है । आज चारों ओर स्वार्थ का शंखनाद

सुनाई दे रहा है । स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुत्ता भी भौंकना बन्द कर दुम हिलाने लगता है । अवगुण भी उस स्वार्थी को गुण दिखाई देने लगते हैं । मूर्ख की प्रशंसा करते हुए जिह्वा नहीं थकती । स्वार्थी व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं होते हैं । जिस प्रकार अंधकार होने पर स्वयं की परछाई साथ छोड़ देती है उसी प्रकार स्वार्थी विपत्ति के समय मित्र को पहचानने से भी मना कर देते हैं । इस स्वार्थ-भाव के कारण ही संसार में विद्रूपता बढ़ रही है । इसे देखकर मन बोल उठता है -

छली हो गये हैं मनुज पाखण्डी हो गये हैं,
राग, द्वेष, प्रपंच की एक मण्डी हो गये हैं ।

महाभारत रचने में अब देर नहीं दिखती,
भीष्म के सामने खड़े शिखण्डी हो गये हैं ।

वर्तमान युग में दुर्योधनों से ज्यादा शकुनि और शिखण्डियों की संख्या है । उन्हें तो सिर्फ अपना भला करना है । अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं । दूसरों के शकुन बिगाड़ने हेतु स्वयं का घड़ा फोड़ने में भी लोग नहीं चूकते हैं । आजकल मित्र बनाने में समय नहीं लगता । जिसके पास धन है उसके सैकड़ों मित्र मिल जायेंगे । किसी को चाय की प्याली पिलाकर, किसी को थियेटर में ले जाकर तो किसी को पान खिलाकर मित्र बनाया जा सकता है । जिन्हें मुफ्त में खाने को मिल रहा है वे भी खिलाने वाले के प्रति बड़े दंभ से मित्रता की दुहाई देते मिल जायेंगे । ऐसे मित्रों से कोई लाभ होने वाला नहीं है । ये बनावटी मित्र आपके सुख में ही आपका साथ निभायेंगे जब इन्हें लगेगा कि अब तिलों में तेल नहीं है तो आपको खल की तरह उतारकर दूर फेंक देंगे ।

हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं । इस शरीर को सुबह शाम आप अच्छा खिला रहे हो तभी तक यह प्रफुल्ल रहेगा । यदि एक दिन के लिए भी इसकी उपेक्षा हो गई तो यह स्वार्थी हो जायेगा । मन कार्य करने का विचार करेगा पर हाथ-पॉव मना कर देंगे । यह शरीर भी आपका साथ निभाने वाला नहीं है । जिसके मन में स्वार्थ है वे मित्रता का निर्वाह भली प्रकार से कभी नहीं कर सकते ।

किसी को भी अपना मित्र बनाते समय बहुत धैर्य की जरूरत है । चौराहे पर खड़े होकर चाय की चुस्कियाँ लेने वाले या पान की पीक थूकने वालों को आप अपना मित्र मान रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं । अरस्तु ने तो कहा है - जिसके बहुत से मित्र हैं, निश्चय जानों उसके एक भी मित्र नहीं है ।

जो मनुष्य स्वार्थ भाव से दूर हैं वे ही मित्रता का निर्वाह कर सकते हैं । आज घर, परिवार, समाज में स्वार्थ भाव की वृद्धि का कारण ढूँढा जाये तो यह बात ही सामने आयेगी कि मनुष्य में राग-द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ गई है । राग-द्वेष से जो दूर हैं वही निःस्वार्थ भाव से रह सकता है । राग-द्वेष तो स्वर्ण एवं लोहे की बेड़ियाँ है । इनसे आबद्ध आत्मा दीन बनकर रह जाती है । बेड़ियाँ तो बेड़ियाँ ही होती है चाहे वह लोहे की हो या सोने की । लोहे की बेड़ियाँ पहनने पर मनुष्य स्वयं को अपमानित हुआ समझता है, लेकिन सोने की बेड़ी भी तो बन्धन ही है । मुक्ति चाहते हो तो दोनों बेड़ियों को तोड़ना होगा । ऐसा नही करने पर आत्मा दीन-हीन स्थिति में संसार का परिभ्रमण करती रहेगी । यह संसार तो एक महावृक्ष की भाँति है । राग और द्वेष इसकी जड़ें हैं, आठ कर्मदल इसकी शाखाएं हैं एवं किंपाक फल के कटु रस के समान इसका परिणाम भी कटु है । स्वाद की मधुरता के कारण मन इसका लोभी बनकर स्वयं को लुभा रहा है, वह आत्मभाव को भूल रहा है । यदि इससे मुक्त होना है तो सर्वप्रथम निःस्वार्थ भाव अपनाकर इस संसार वृक्ष की जड़ों को सुखाओ, पहनी हुई बेड़ियों को काट डालो । यह राग-द्वेष से उत्पन्न स्वार्थ भाव ही तमाम प्राकृतिक एवं नैतिक पापों का मूल है । सारे पाप स्वार्थ के वशीभूत होकर ही किये जा रहे हैं । स्वार्थी सदैव यही विचार करता है कि मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए । दूसरे का नुकसान होता है तो होता रहे मुझे उससे क्या लेना ?

एक माली और कुम्हार मे मित्रता हो गई । एक साग-सब्जी एवं दूसरा घड़े बेचने शहर में जाता था । एक दिन दोनो ने विचार करके ऊँट खरीद लिया । एक तरफ उसके मटके और दूसरी तरफ सब्जियाँ रखकर दोनों शहर की ओर चल दिये । आगे-आगे माली बीच में ऊँट और ऊँट

के पीछे-पीछे कुम्हार चल रहा था । ऊँट को अपने एक ओर रखे हरे-हरे पत्ते दिखाई दिये तो वह गर्दन घुमाकर चलते-चलते ही पीठ पर रखी सब्जियों को खाने लगा । कुम्हार पीछे चल रहा था अतः यह सब देख रहा था । वह मन ही मन खुश भी था कि ऊँट माली का ही नुकसान कर रहा है । अपने मटके तो वह खा भी नहीं सकता । वह निश्चिन्त होकर चलने लगा । कुछ दूर चलने के पश्चात् ऊँट की पीठ पर रखे बोझ का संतुलन बिगड गया । सब्जियों का बोझ कम होते ही मटके वाला हिस्सा नीचे झुककर जमीन पर गिर गया । माली ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी आधे से अधिक सब्जियाँ ऊँट खा चुका है । माली ने कहा - भाई । तुम तो पीछे थे ध्यान क्यों नहीं दिया ? कुम्हार बोला- ध्यान तो था मगर स्वार्थ की दीवार खड़ी होने के कारण मैं देखे को अनदेखा करता रहा । तुम्हारा तो आधा ही नुकसान हुआ मगर मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया है ।

स्वार्थ मनुष्य को अधा बना देता है । सभी प्रकार के प्राकृतिक व नैतिक पाप का मूल स्रोत स्वार्थ ही है । वर्तमान युग को स्वार्थी युग ही कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । राजनीति प्रशासन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, खेल प्रतिस्पर्धाओं में मैच-फिक्सिंग का जो स्वर सुनाई दे रहा है, यह सब स्वार्थ के कारण ही है । इस स्वार्थ के कारण ही लोग राष्ट्रद्रोही बन रहे हैं । अपने सौ रुपयों के लिए दूसरों के हजारों का नुकसान करते हुए नहीं हिचकिचाते हैं । वह मित्रता, वह साझा व्यापार नहीं चल सकता जो स्वार्थ के आधार पर जुड़ा है । वह व्यक्ति आपका मित्र कैसे हो सकता है जो सामने आपकी प्रशंसा करे एवं पीठ पीछे निन्दा करे । ऐसा मित्र, मित्र नहीं बल्कि आस्तीन का साप ही होता है । यहाँ अनेक लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराई करके किसी के प्रिय होने की चेष्टा करते हैं । याद रखना चाहिए कि जो तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है वह तुम्हारी बुराई भी दूसरों के सामने अवश्य करेगा । ऐसे लोगों के लिए नीतिकारों ने कहा है -

परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रिय वादिनं ।
वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम् ॥

अर्थात् मुँह के सामने मीठी बातें करने वाले किन्तु पीठ पीछे छुरी चलाने वाले मित्र को विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए ।

स्वार्थी व्यक्ति मानव जीवन के महत्त्व को भूलकर अपने हित साधन में लगा रहता है । स्वार्थ की पूर्ति करते हुए वह बाहर से फैलता जाता है । उसकी खुशी बढ़ती रहती है मगर वास्तविकता का पता लगने पर उसे पश्चाताप करना पड़ता है । किसी को अपना मित्र बनाने से पहले उसे अच्छी तरह परखने की जरूरत है ।

स्थानांग सूत्र में चार प्रकार के घड़े बताए हैं ठीक उसी प्रकार इस ससार में चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं । जैसे - विष भरे घड़े पर अमृत का ढक्कन, विष भरे घड़े पर विष का ढक्कन, अमृत भरे घड़े पर विष का ढक्कन और अमृत भरे घड़े पर अमृत का ढक्कन । इन घड़ों में चौथी श्रेणी का घड़ा ही उपयुक्त होता है । वह जैसा अन्दर होता है वैसा ही बाहर भी होता है । स्वार्थी एवं कपटी व्यक्ति विष से भरे घड़े पर अमृत के ढक्कन की भाँति होते हैं । विपत्ति के समय उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं होता है ।

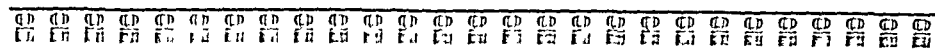
इस स्वार्थ की आँधी में आज भाई भी भाई को नहीं पहचानता है तो मित्र की तो बात ही दूसरी है । मित्रता यदि करनी है तो कृष्ण और सुदामा जैसी करनी चाहिए । मित्र को दुःख में देखकर कृष्ण का हृदय भर उठा, उसे अपने आसन पर बिठाकर के वे मित्र की दशा देखकर पश्चाताप करने लगे । नरोत्तमदास जी ने लिखा है -

देखी सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणानिधि रोये ।

पानी परात को हाथ छोओ नहीं,
नैनन के जल सों पग धोये ॥

सच्चा मित्र तो अपने मित्र के लिए प्राणों तक की आहुति देने को तत्पर हो जाता है ।

एक मंत्री का राजा के साथ मन मुटाव हो गया । मंत्री ने तत्काल राज्य का त्याग कर दिया । वह वेश बदलकर दूसरे नगर में रहने लगा ।

उधर राजा ने घोषणा कर दी कि जो मंत्री का सिर काटकर लायेगा उसे दस हजार स्वर्ण मुद्राएँ दी जायेगी । यह घोषणा सुनकर एक निर्धन व्यक्ति के मन में मंत्री का सिर काटकर राजा को सौंपने का भाव जागा । वह मंत्री को ढूँढता एक नगर में पहुँचा । वहाँ उसे रात हो गई । एक साधारण से घर का उसने द्वार खटखटाया । भीतर से एक अधेड़ व्यक्ति ने द्वार खोला । आगन्तुक ने रात्रि विश्राम की बात कही तो उसे सस्नेह अन्दर बुलाकर उसका आतिथ्य सत्कार किया । नगर में आने का कारण जानना चाहा तो वह व्यक्तिगत कार्य कहकर चुप हो गया । मेहमान का स्वभाव जानकर उस मेजवान ने कहा कि आप इसे अपना घर मानकर जब तक इस शहर में रहे यहीं निवास करें । दोनों की उम्र समान ही थी । अतः शनैः शनैः दोनों में प्रगाढ मैत्री हो गई । आगन्तुक जिस उद्देश्य से यहाँ आया था उसकी पूर्ति नहीं हो पाई । मंत्री का पता नहीं लग पाया । एक दिन उसने अपने मित्र से विदा मांगकर अपने नगर लौटने की बात कही तो दूसरे ने कहा - मित्र ! तुम ऐसा कहकर मेरे हृदय को ठेस पहुँचा रहे हो । तुम जिस कार्य से यहाँ आये हो वह तो अभी तक हुआ भी नहीं है । मुझको बताओ शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ । आगन्तुक मित्र ने कहा - भाई ! मैं अब तुमसे क्या छिपाऊँ ? मैं बहुत ही निर्धन व्यक्ति हूँ । मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है । हमारे राजा ने अपने पूर्व मंत्री का सिर काटकर लाने वाले को दस हजार स्वर्ण मोहरें देने की घोषणा की है । यह पाप कर्म है । मगर विवशता के कारण मैं मंत्री का सिर काटना चाहता हूँ लेकिन अभी तक उसका पता नहीं लगा पाया । हमारे पूर्व मंत्री बहुत ही नेक पुरुष थे । मेरा स्वार्थ ही यह अनुचित कदम उठाने को मुझे विवश करता रहा है । मैं वर्ष भर आपके यहाँ रहा, आपने जो स्नेह दिया वह मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगा ।

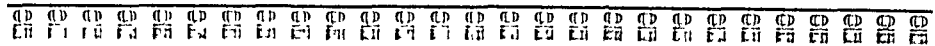
अरे ! बस इतनी-सी बात के लिए तुम परेशान हो गये और एक वर्ष इस नगर में निकाल दिया । मैंने तुमको अपना मित्र बनाया है । सच्चा मित्र तो वही होता है जो मित्र के दुःख में काम आये । तुमको धन की आवश्यकता है यह बात तुम मुझे पहले ही बता देते तो प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । मंत्री का पता तो मुझे मालूम है । आगन्तुक ने कहा - भाई अब मेरी भावना ही बदल गई है । मैं धन के लिए उस देवता सदृश

मंत्रि की हत्या कैसे कर सकता हूँ । तुम मंत्री को जीवित ही पकड़कर अपने राजा को सौंप सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ । आगन्तुक मित्र ने कहा - सच कह रहे हो भाई ? कहाँ है वह मंत्री ?

अरे भाई । पहचानने की कोशिश करो । तुम जिसे ढूँढने आये थे वह मंत्री और कोई नहीं, तुम्हारा मित्र ही है । क्या तुम ही हो मंत्री? मुझे क्षमा करो भाई । मैंने तुम्हारे लिए क्या-क्या सोचा था । यह कहकर वह अपने मित्र मंत्री के पांवों में गिर गया और बोला - मित्र ! तुम महान् हो । मुझे क्षमा कर दो । दोनों मित्र गले मिल गये । अच्छे मित्र का साथ मिलना भी पुण्य को जाग्रत करने वाला होता है ।

जो स्वार्थी है वह अपने ही भले के अलावा कुछ भी नहीं सोचता है । जीवन का उद्देश्य तो सभी का हित करना होना चाहिए । वेदव्यास जी से पूछा गया कि आपने अठारह पुराण लिखे हैं इनका सार क्या है तो उन्होंने कहा - 'परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्' अर्थात् दूसरों की भलाई करना सबसे बड़ा पुण्य है एव दूसरों को पीड़ा पहुँचाना सबसे बड़ा पाप है । पुण्य की कमी के कारण यदि कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उनको चाहिए कि वे ज्ञानी पुरुषो, दीन-दुःखियो, अभावग्रस्त लोगों की सेवा करे । सेवा से भी अनन्त पुण्यो का उपार्जन होता है । पुण्य उपार्जन के नौ कारणों में सेवा भी एक है उसके लिए कुशाग्र बुद्धि एवं अगाध ज्ञान की आवश्यकता नहीं है । स्वार्थी व्यक्ति को छोड़कर सभी व्यक्ति इस कार्य को कर सकते हैं । जो सेवा और परोपकार मे लगे हैं उनका जीवन तो उस मोमबत्ती एवं अगरबत्ती की तरह होता है जो स्वयं जलकर दूसरो को प्रकाश एवं सुगन्ध देती है ।

निःस्वार्थ भाव से की गई सेवा ज्ञान प्राप्ति मे सहायक होती है । इससे यश की प्राप्ति होती है । सेवाभावी व्यक्ति अपमान एवं दुर्वचन को भी हँसते हुए सह लेता है । वह भगवान की भक्ति मानकर सेवा कार्य मे लगा रहता है । महात्मा गांधी हरिजनोद्धार के लिए उनकी वस्तियों मे जाकर सेवा कार्य करते थे । जो निर्धनो अपाहिजो, रोगियों की सेवा में लगते हैं वे मानव जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करते हैं । जीवन मे पुण्य के सुमन खिलाने हैं तो स्वार्थ को त्यागकर निःस्वार्थता

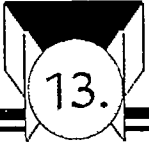
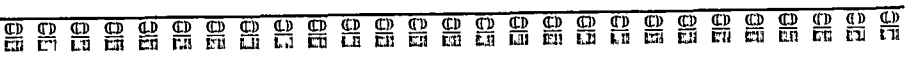
का भाव जाग्रत करना होगा । संसार में सभी से मित्रवत् व्यवहार करते हुए उनकी सेवा एवं सहयोग हेतु तत्पर रहना होगा । मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि -

मन में ज्ञान के दीपक जलाते रहिये ।
सेवा के सुमन हर पल खिलाते रहिये ।
स्वार्थ के भाव तो बढ़ाते हैं पापों को -
जग का विष पीकर, अमृत पिलाते रहिये ॥

इस जीवन को सफल करना है तो बुराइयों के विष को शंकर बनकर स्वीकार कर लें और जग में सेवा का अमृत फैलाते रहे । ऐसा करने वाले का जीवन ही धन्य होता है । निःस्वार्थभाव से संसार की सेवा करने वाले ही आत्मिक गुणों को प्रकट कर सकते हैं । जो साधु वेश धरकर भी स्वार्थसिद्धि में लग गया वह आत्मसिद्धि का अधिकारी न बनकर धिक्कारी ही बनेगा । स्वार्थी व्यक्ति में गुण कम अवगुण ही अधिक होने से वे गुण भी ऐसे छिप जाते हैं जैसे नदियाँ सागर में जाकर अपना अस्तित्व खो देती हैं - वहाँ जाकर छिप जाती हैं । स्वयं की एवं संसार की भलाई चाहते हो तो स्वार्थ को त्यागकर परमार्थ का पथ चुन लो । जो निःस्वार्थ भाव से आगे बढ़ता है, वही मानव अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करता है । अन्त में मैं यही कहूँगी कि -

त्याग स्वार्थ की सकड़ी गलियाँ, राजमार्ग मैत्री का पाओ ।
सेवा और सहयोग बढ़ाकर, मानव भव में पुण्य कमाओ ॥

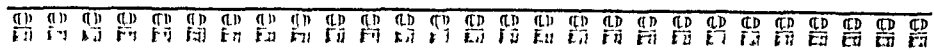
आत्मोन्नति : शुभ जीवन गति

बन्धुओं !

एक छोटी सी घटना याद आ रही है । एक बार तीन मित्र घूमने निकले । रास्ते में वे बीमार हो गये । तीनों को वही अस्पताल मे भर्ती कराया गया । उनकी हालत देखकर डॉक्टर ने कहा - भाई । आप लोगों को एक भयंकर बीमारी हो गई है । आप अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं । ऐसी बीमारी वाला व्यक्ति कभी नहीं बचता है । तीनों मित्र एक दूसरे का मुँह देखने लगे । एक युवक ने कहा - ओह । यह बात है अब मरना तो है ही । मैं शेष बचे दिनों को खूब खाने-पीने, मौज मस्ती मे व्यतीत करूँगा । मैंने तो चार्वाक का सिद्धान्त पढा है कि 'यावज्जीवेत् सुख जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृत पिबेत् ।' अर्थात् जब तक जीना है, तब तक सुख से - मौज-शौक से जीओ ।

दूसरे साथी ने कहा - भाई । मेरे पिताजी का जब अन्त समय आया तो वै हरिद्वार में जाकर बैठ गये । मैं भी आज वही जाकर बैठ जाऊँगा ! मैं कल ही यहाँ से निकल जाऊँगा । वह निराश भाव से वही पर बैठ गया ।

तीसरे साथी ने डॉक्टर को पुनः बुलाकर पूछा - क्या इस शहर मे और भी अस्पताल है ? डॉक्टर ने कहा - क्यों क्या बात है ? वह बोला मैं किसी अच्छे डॉक्टर से राय लेना चाहता हूँ । वह डॉक्टर उस रोगी का मुँह देखने लगा ।

यह दृष्टान्त जीवन के एक बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित करता है । प्रथम रोगी जीवन के प्रति भोगवादी प्रवृत्ति का हिमायती है वहीं दूसरा निराशावादी है जबकि तीसरा रोगी आशावादी दृष्टिकोण को जगाने वाला है । चाहे भोग हो या रोग हो दोनों ही प्रकृति जीवन को नष्ट करने वाली होती है । निराशावादी व्यक्ति तो जीवन के अंधकारमय पक्ष को ही देखता है । भोगवादी मौज-मस्ती में जीवन के सुनहले क्षणों को व्यर्थ में ही नष्ट कर देता है । वहीं आशावादी सदैव जीवन के उज्वल पक्ष को देखता है । आशा को जीवन का लगर कहा है जिसका सहारा यदि व्यक्ति छोड़ दे तो वह भव-सागर में डूब जायेगा । आशावादी जीवन को यूँ ही खोना नहीं चाहता । यह जीवन तो अल्पकाल के लिए मिला दिव्य उपहार है । इसको सार्थक करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है ।

हम सोचते हैं कि समय के साथ-साथ हमारी उम्र में वृद्धि हो रही है । यह धारणा ही गलत है । जिस प्रकार शिव मन्दिर में शिव प्रतिमा पर रखे कलश में से बूद बूद जल गिरता है और वह कलश दिन भर में खाली हो जाता है, उसी प्रकार यह जीवन भी क्षण-क्षण रीत रहा है । ज्यों ज्यों समय निकलता जाता है, त्यों त्यों सांसो का भण्डार कम होता जाता है । एक बार जीवन चला गया तो यह जीवात्मा न मालूम किस-किस योनि में भटकेगी । सूत्रकृताग सूत्र में लिखा है -

नो ह्रूवणमन्ति राइओ, नो सुलभं पुणरावि जीवियं ।

अर्थात् जैसे बीती रात्रियाँ कभी नहीं लौटती, वैसे ही मनुष्य जीवन पुनः पाना कठिन है । हम जानते हैं कि गौतम स्वामी के जीवन का तो प्रत्येक क्षण आत्मा की उच्चतम आराधना में व्यतीत हो रहा था । वे चवदह पूर्व के ज्ञाता एवं चार ज्ञान के धारी थे । उनको भी भगवान महावीर ने चेतावनी देते हुए कहा - गौतम । जीवन का एक-एक पल बीत रहा है । अतः क्षण भर का भी प्रमाद मत करो । गौतम स्वामी के समक्ष हम कहाँ ठहर पाते हैं ? उनके समक्ष हमारी साधना तो नगण्य है । आज हमको चेतावनी की अधिक आवश्यकता है । हमारा जीवन तो कषायों में उलझकर समाप्त होता जा रहा है । कषायों की गहरी नीद से जागकर उठना होगा । मुक्ति प्राप्त करना है तो पहले अपने आप को कषायों से मुक्त बनाना होगा। भोग को त्यागकर योग की ओर बढ़ना होगा । ये कषाय ही कर्म बन्ध के कारण हैं ।

जो आत्मज्ञ होते हैं वे कषायों के जाल में नहीं उलझते । वे उनके वशीभूत न होकर उन्हें जीतने की क्षमता रखते हैं । अपने ही बनाये जाल में उलझकर मकड़ी तड़फती हुई मृत्यु को प्राप्त कर लेती है उसी प्रकार अज्ञानी जीव भी इस संसार में आकर मोह-जाल में उलझकर जीवन को नष्ट कर देता है । अतः समय रहते हमें जागना होगा । शुभ कर्म करके जीवन का उत्थान करने की आवश्यकता है ।

एक स्थान पर तीन विकलांग खड़े होकर भगवान को दोष दे रहे थे । भगवान ने ही हमें इस दशा में पहुँचाया है । वे हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं । एक सिद्ध पुरुष उधर से निकल रहे थे । उन्होंने कहा - भाई । भगवान को दोष मत दो, यह तो अपने-अपने कर्मों के कारण हुआ है । तब तीनों ने कहा - ऐसी स्थिति में हम कैसे अच्छे काम करें ? अन्धे ने कहा - मेरे आँखे होती तो जहाँ भी पाप-ताप देखता उसे ठीक करता । लँगडा बोला - मैं दौड़-दौड़कर पीड़ितों की सेवा करता? बहरा बोला - किसी दुःखी की आवाज सुनते ही मैं उसके दुःखो को दूर करने पहुँच जाता । सिद्ध ने कहा - तुम्हारे विचार तो उत्तम हैं । मैं तुम्हें अपने तप के प्रभाव से ठीक कर देता हूँ फिर देखता हूँ तुम क्या करते हो ! कुछ ही क्षणों में तीनों चंगे हो गये । शारीरिक कमियाँ दूर होते ही अन्धा सिनेमा हॉल में चला गया । बहरा रेडियो के गीत सुनने लगा और लंगडा नगर को देखने के लिए चल दिया । तीनों शाम को एक स्थान पर मिले तो तीनों बहुत प्रसन्न थे । सिद्ध ने पूछा - आज आपने क्या कार्य किया ? सबने अपनी-अपनी बात बताई । सिद्ध बोला भाई । तुम्हारी लोक-कल्याण की भावना का क्या हुआ ? तुमने तो आत्म-कल्याण भी नहीं किया है । तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो । सिद्ध उन्हें वैसा ही बनाकर आगे बढ़ गया ।

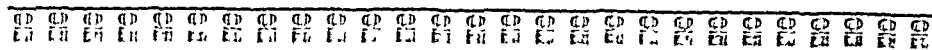
हमें अपने जीवन का समय रहते लाभ उठाना चाहिये । कषायों से मुक्त हुए बिना मुक्ति संभव नहीं है । एक कवि ने कहा है -

जो मन विपै-कषाय में, वरते चंचल सोइ ।

जो मन ध्यान विचार सौं, रुके सो अविचल होइ ॥

तातैं विपै-कषायसौं, फेरि सु मन की वांनि ।

सुद्धातम अनुभौ विपै, कीजै अविचल आनि ॥

अर्थात् जो मन विषय-कषाय आदि में वर्तता है वह चंचल रहता है और जो आत्म स्वरूप के चिंतवन में लगा रहता है वह स्थिर हो जाता है । अतः मन की प्रवृत्ति को विषय-कषाय से हटाकर उसे आत्मानुभव की ओर लगाकर स्थिर करो ।

आत्मा की स्थिरता में ही उसका कल्याण है । हमें जो समय उपलब्ध हुआ है उसे सार्थक करने के लिए आगम वाणी एवं वीतराग भाव से जीवन व्यतीत करें । जीवन की समाप्ति निश्चित है । यह जीव हंस अवधि पूरी होने पर नश्वर देह में निवास नहीं कर पाता । आप तो जानते ही हैं - हंस मान सरोवर में पाये जाते हैं । सामान्य जलाशयो में बगुले मिलते हैं । श्वेत रंग के होने के कारण ये हंस से मिलते जुलते ही होते हैं लेकिन वे हंस नहीं होते हैं । हमारी यह जीवात्मा भी हंस के समान है जो संसार सागर में भटक रही है । इसका स्थान तो सिद्ध लोक रूपी मान सरोवर है, वहाँ पहुँचना हमारा कर्तव्य है । यह हंस अकेला ही आया है और अकेला ही जायेगा। कवि ने कहा भी है -

सुन सुन रे म्हारा लोभी जीवड़ा,
एक दिन हंसो उड़ जासी ।
आयो अके लो जाये अके लो,
साथ न कोई जा पासी ॥

यह आत्म-हंस कभी भी उड़ सकता है । इस शरीर रूपी पिंजरे के सब द्वार खुले हैं । आयुष्य पूरा होते ही इसे जाना पड़ेगा यह जीवन तो डोर से जुड़े पतंग की भाँति है । धागा टूटा नहीं कि पतंग हाथ से गई । पतंग है तब तक धागा भी ऊपर उठता है । धागा टूटने पर पतंग भी नीचे आ जाती है और धागा भी गिर जाता है । हम इस जीवन में शरीर को पुष्ट बनाने के लिए - उसे ताकतवर बनाने के लिए, कसरत करते हैं, योग क्रियाएँ व आसन करते हैं, पौष्टिक पदार्थों का सेवन भी करते हैं मगर आत्मा को पुष्ट करने की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है । जो नाशवान है उसकी ओर तो हम पूरा-पूरा ध्यान देते हैं मगर आत्मा की ओर हमारा तनिक भी ध्यान नहीं है । इस मानव-भव में ही हम आत्मा का खयाल कर सकते हैं । आत्मा को पुष्ट करने के लिए धन-

सम्पत्ति की आवश्यकता नहीं है । मेवे-मिष्ठान्न की जरूरत नहीं है । आत्मा को शुद्ध बनाने हेतु कोई महगे साबुन या सर्फ भी नहीं चाहिए । इसे तो जरूरत है धर्म-साधना, गुरु-उपदेश, शास्त्र-श्रवण, त्याग व तप की । साधना का मार्ग तो बहुत ही सरल है । सरल मार्ग को टेढ़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है । भगवान महावीर ने फरमाया है -

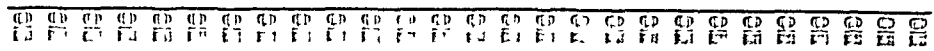
जहा सागडियो जाणं, समं हिच्चा महापहं ।
विसमं मग्गमोइण्णो, अक्खे भगम्मि सोयइ ॥

एव धम्मं विउकम्मं, अहम्मं पडिवज्जिया ।
बाले मच्चुमुहं पत्ते, अक्खे भग्गे व सोयइ ॥

अर्थात् जिस तरह कोई गाड़ीवान जानबूझकर समतल राजपथ को छोड़कर विषम मार्ग में पड़ जाता है और गाड़ी की धुरी टूट जाने से शोक-पश्चाताप करता है उसी तरह धर्म को छोड़कर अधर्म में पड़ने वाला अज्ञानी व्यक्ति जीवन की धुरी टूट जाने पर मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ पश्चाताप करता है ।

यह जीवन तो प्रतिपल परिवर्तनशील है । कल तक जिन्हे हम अपना मानते थे । एक पल भी उनसे दूर रहने की हमारी इच्छा नहीं होती थी वे हमें यहा छोड़ गये हैं । हम भी मेहमान हैं, एक दिन सबको छोड़कर जाना है । हमें मृत्यु के बारे में चिन्ता नहीं करनी है बल्कि जीवन के चिन्तन की ओर आगे बढ़ना है । जीवन के रहते हुए ही आत्म विकास किया जा सकता है ।

स्वामी रामतीर्थ जापान की यात्रा पर जा रहे थे । जिस जहाज में वे यात्रा कर रहे थे उसमें एक जापानी जिसकी अवस्था नब्बे वर्ष के करीब थी, चीनी भाषा सीख रहा था ! रामतीर्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने उस जापानी से कहा - यह भापा आपके कब काम आयेगी, आपकी उम्र तो अब बहुत ही कम शेष है ! वह बोला भाई ! मैं मरने के दिन से पहले नहीं मरना चाहता । कुछ नया सीखूंगा तो नया चिन्तन कर पाऊंगा । मैं इस अमूल्य जीवन का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहता हूँ । मैं मृत्यु की चिन्ता करते हुए नहीं बल्कि आत्म चिन्तन करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ ।

मृत्यु तो आयेगी, हमें उसकी चिन्ता न करके इस जीवन की ओर ध्यान देना है । जो जीवन की चिन्ता नहीं करता वह धर्म से दूर चला जाता है । हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको मानव शरीर मिला है । इस जीवन में ही आत्मा की सम्यक् आराधना संभव हो सकती है । कुछ लोग साधना के नाम पर वृक्षों पर उलटे लटक जाते हैं और जाप करते हैं । कुछ अपने चारों ओर आग जलाकर उसके मध्य बैठकर साधना करने की कहते हैं । कुछ दिसम्बर की कड़कडाती ठंड में जलाशय में उतरकर आराधना का स्वाग करते हैं । यह धर्मांधना नहीं हो सकती, यह तो काया को कष्ट देना मात्र है । ऐसा करने से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता । जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक धर्मांधना भी सम्यक् गति से चलती रहेगी । हमारा शरीर स्वस्थ है, जीवन में शान्ति है, चारों ओर सुखमय वातावरण है ऐसे समय का हमको त्वरित लाभ उठाने की चेष्टा करना चाहिए । कल के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है । जिसने वर्तमान को नहीं संवारा उससे भविष्य को संवारने की क्या कल्पना की जा सकती है ।

हम इस संसार में मेहमान बनकर आये हैं, इस संसार रूपी घर को छोड़कर जाना ही होगा । सरदार पूर्णसिंह ने बहुत ही सुन्दर बात अपने निबन्ध में कही है - यह संसार एक पुलिया है, इसके ऊपर से गुजर जा, यहाँ पर घर बनाने का विचार न कर । किसी शायर ने भी कहा है -

इतनी न कर बेरूखी से ए जमाने ।

हम मेहमां है चंद दिनों के यहाँ रहने नहीं आये हैं ॥

इस संसार में आना-जाना लगा ही रहता है । इस संसार सराय में मुसाफिर आता है और चला जाता है । स्थायी रूप से कोई नहीं रहता । जो इस समय का सदुपयोग कर लेता है वह जीवन को सफल बना लेता है ।

एक पत्थर पर्वतों से नदी की धार में लुढ़कता हुआ आ रहा था । उसे देख किनारों ने कहा - अरे ! इधर आकर कुछ विश्राम कर ले । किन्तु पत्थर चलता ही रहा, टकराता, संघर्ष करता । पत्थर कुछ दिन पश्चात्

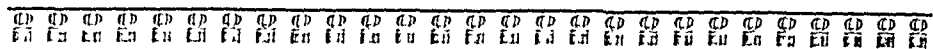
धिसते-धिसते चिकना व गोलमटोल हो गया । एक दिन एक चिन्तक नदी में स्नान कर रहा था कि उसकी दृष्टि उस गोल पत्थर पर पड़ी । उसने उसे उठाकर देखा और अपने घर ले आया । घर लाकर उसने उसे अपने कक्ष में रख दिया । घर में जो भी आते वह उस पत्थर को देखकर कहते- यह पत्थर बहुत सुन्दर है, कहाँ से लाये हो ? इसे इतना सुन्दर आकार किसने दिया है । वह व्यक्ति बोला भाई । यह प्रकृति का वरदान है । मैं इसे नदी में से उठाकर लाया हूँ । जल के और चट्टानों के थपेड़े खाते हुए इसने यह रूप पाया है । यह प्रकृति की अनुपम देन है ।

हमारा जीवन भी प्रकृति का अनुपम प्रसाद है । यदि इसे समय रहते संवार लिया किसी किनारे के बहकावे में नहीं पड़े और आगे बढ़ते रहे तो यह संसार की शोभा बन जायेगा । हमारे जाने के बाद भी हमारी स्मृति इतिहास के सुनहरे पृष्ठों में दिखाई देगी । जो यहाँ घर बसाने के चक्कर में पड़ गया वह माया-मोह में उलझ कर आत्मा को बन्धन में डाल देता है । वह केवल शरीर तक ही सीमित रह जाता है । उसको नहलाता है, धुलाता है, अच्छे वस्त्र पहनाता है किन्तु आत्मा की ओर से उसे प्रकाश आता दिखाई नहीं देता है । इसीलिए तो मैं कहती हूँ भाई-

यह घर, गली, दुकान सब यहीं रह जायेंगे,
 भोर के होते ही सब सपने ढह जायेंगे ।
 इस संसार में सभी मेहमान हैं दो दिन के -
 सबने कहा यही सच, हम भी कह जायेंगे ॥

ज्ञानी जिस सत्य को बता गये उस सत्य से आँख मूंद लेना बुद्धिमानी नहीं है । मृत्यु कभी धोखा नहीं खाती है । आप चाहे चेहरे पर लाख चादर डाल ले इस संसार रूपी धर्मशाला का किराया पूरा होते ही यहाँ से निकाल दिये जाओगे । उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा भी है -

जहेह सीहो व मियं गहाय,
 मच्चू नरं नेइ हु अंतकाले ।
 न तस्स माया व पिया व भाया,
 कालम्मि तम्मंसहरा भवंति ।

अर्थात् निश्चय ही अन्तकाल में मृत्यु मनुष्य को वैसे ही पकड़ कर ले जाती है, जैसे सिंह, मृग को ले जाता है । अन्त समय में माता-पिता या भाई-बन्धु कोई उसके भागीदार नहीं होते - उसे मौत से जरा भी नहीं बचा सकते ।

इस जीवन को संवारने में, चरित्र को उज्ज्वल करने में हम जितनी देर करते जायेंगे मृत्यु का पंजा उतना लम्बा होता जायेगा । चरित्र का जब तक विकास नहीं होगा, उसमें शक्ति नहीं आयेगी तब तक आत्म विकास नहीं हो पायेगा । चरित्र केवल व्यक्ति का ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र का भी विकास करता है । फ्रान्स के सम्राट ने अपने पड़ोसी देश हॉलैण्ड पर आक्रमण कर दिया । हॉलैण्ड की जन-धन-क्षमता फ्रान्स से बहुत कम थी । फ्रान्स सम्राट लुई को विश्वास था कि हॉलैण्ड एक ही दिन में आत्म समर्पण कर देगा । मगर बात विपरीत हो गई । फ्रान्स की सेना को पराजय का मुँह देखना पड़ा । सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने अपने प्रधानमंत्री कालवर्ट से पूछा - हम इतने सम्पन्न और महान् राष्ट्र के निवासी हैं, मगर हम उस छोटे से देश को भी नहीं हरा सके।

सम्राट का प्रश्न सुनकर कालवर्ट ने कहा - महाराज ! किसी देश की महानता उसकी लम्बाई-चौड़ाई धन-सम्पदा, विशाल जन संख्या पर निर्भर नहीं है । यह तो उस देश के नागरिकों के चरित्र पर निर्भर है ।

चरित्र मानव को महान् बनाता है । जो समय हमको मिला है उसे चरित्र के उत्थान में लगाने से ही जीवन की सार्थकता है । जीवन को खाने, पीने एवं कमाने में ही पूरा कर दोगे तो आत्म-जागृति कभी करोगे, आत्मा की आराधना कब करोगे ? समय रहते अध्यात्म की नौका का सहारा लेने वाला ही संसार सागर से पार हो सकता है । अन्त समय में कोई साथ जाने वाला नहीं है । हमारे सत्कर्म ही हमारे साथ जायेंगे । अपने आपसे पूछो कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह सत्कर्म है या दुष्कर्म है ? जिस कार्य को करते हुए हम निर्भय रहते हैं वही सत्कर्म है । जो व्यक्ति सत्कर्म में लगा है वह दुष्कर्म की ओर नहीं जाता । उसकी आत्मा जाग्रत हो जाती है । वह प्रमाद को त्यागकर हर पल चरित्र के उत्थान में सलग्न रहता है ।

जाना सबको है । इस संसार में तो सारे ही मेहमान हैं, मेजबान कोई नहीं है । बड़े-बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े-बड़े दानी, ज्ञानी, वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक, नीतिज्ञ आये और समय पूरा करके चले गये । उन्होंने अपने जीवन में समय का उपयोग किया । जनहित के कार्य किये । लाखों लोगों में अपना आदर्श स्थापित कर प्रेरणा के स्रोत बने इसीलिए उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है । भगवान महावीर को ढाई हजार वर्ष से भी अधिक हो गये मगर आज भी जन मन की श्रद्धा के केन्द्र बने हुए हैं । उन्होंने समय का सदुपयोग किया । उन्होंने जीवन में आत्मोन्नति की । आत्मोन्नति ही मानव जीवन की सच्ची प्रगति है । जो प्रमाद में पड़ जाता है वह आत्मोन्नति नहीं कर पाता । भगवान महावीर ने गौतम से कहा -

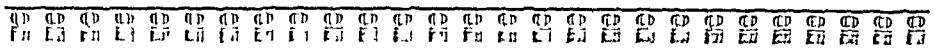
दुम-पत्तए पंडुरए जहा, णिवडइ राइगणाण अच्चए ।
एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

अर्थात् जिस प्रकार रात्रि व दिन के व्यतीत हो जाने पर वृक्ष का पत्ता पीला होकर झड़ जाता है, उसी तरह मनुष्यों का जीवन है, अतः हे गौतम ! एक समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

दो दिन की जिन्दगानी में प्रमाद करने वाला पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है । मनुष्य जीवन मिला है तो ज्ञान की साधना-आत्मा की आराधना को इस जीवन का उद्देश्य बनाने की आवश्यकता है । ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य की बुद्धि निर्मल तथा पवित्र भाव से युक्त बनती है । भगवद्गीता में भी लिखा है कि -

ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुनः ।

अर्थात् ज्ञान रूपी दिव्य अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है । जीवन का हर क्षण महत्त्वपूर्ण है इसलिए इसे ज्ञान की प्राप्ति में लगाना श्रेयस्कर होता है । मनुष्य के कर्म ही उसको ऊपर उठाते हैं और कर्म ही पतन के गर्त में पहुँचाते हैं । जो व्यक्ति ज्ञान-सागर में अवगाहन कर लेता है वह संसार सागर से भी पार उतरने की क्षमता अर्जित कर लेता है । हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहने वाला मनुष्य इस लोक को तो बिगाड़ता है ही परलोक को भी बिगाड़ देता है ।

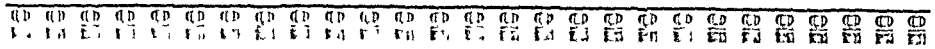
जीवन में सदैव आगे बढ़ने की भावना रखे । आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त करना है । धर्म के प्रति आस्था और विश्वास जगाना है । यह आस्था एवं विश्वास ही जीवन में उल्लास को निमंत्रण देते हैं । आप आस्था एवं विश्वास को जाग्रत रखोगे तो जो भी चाहोगे वह स्वतः पूरा होता जायेगा । साहस के साथ, हिम्मत के साथ इस जीवन को सवारोगे तो जीवन महक उठेगा । कवि ने कहा भी है -

हिम्मत कीमत होय, विन हिम्मत कीमत नहीं ।

करे न आदर कोय, रद कागज ज्यूं राजिया ॥

बन्धुओं हिम्मत के साथ आगे बढ़ो आत्मोन्नति करते चलो । वरना रद्दी कागज की भाँति फेंक दिये जाओगे । विभिन्न योनियों में भटकते फिरोगे । कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा । जीवन को सँवारने में ही आत्मा का कल्याण है ! जय महावीर ।

मनमर्जी मत लगाना । आपने द्वार खोलने के लिए नहीं कहा था इसलिए मैंने नहीं खोला है ।

जिस प्रकार घर का द्वार बन्द होता है तो कोई घर में प्रवेश नहीं कर सकता । यही स्थिति मन की भी है । जब तक मन के कपाट बन्द हैं अच्छे विचार अन्दर प्रवेश नहीं कर सकते । आप वर्षों से धर्म प्रवचन सुन रहे हैं । जिनवाणी का मधुर नाद आपके आस पास गूँज रहा है । जरा विचार कीजिए, आपने कितना अपने मन में उतारा है । आपने अपने मन का द्वार खोला भी है या ज्यो का त्यों बन्द ही रख रखा है । जिसने मन का द्वार खोल दिया वह जीवन में बदलाव ला सकता है - आत्मस्वरूप को पा सकता है । भाषा के कवि ने कहा है -

जौ लगि या मन-सदन में हरि आवे किहि वाट ।

विकट लगे जौं लगि निपट, खुले न कपट-कपाट ॥

आपके मन पर भी जो कपट के किवाड़ लगे हुए हैं उन्हें खोलना है तभी अपने ईश्वरीय स्वरूप को देख सकोगे । खोलने का मतलब यह नहीं कि आप द्वार खोलकर निश्चिन्त हो जायें । आजकल घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा फाटक भी लगा रहता है जिसे कुत्ता फाटक कहने का प्रचलन है । इसके कारण मुख्य द्वार खुला भी रहे, तो भी अन्य जानवर आदि प्रवेश नहीं पा सकते । आजकल तो लोग अपने द्वार को बन्द ही रखते हैं, घर के बाहर घण्टी लगी होती है उसे बजाने पर घर का स्वामी पहले आगन्तुक को देखता है और उसके पश्चात् द्वार खोलता है । सजगता के होने पर अवाञ्छित लोगो का प्रवेश घर में नहीं हो पाता है । आपको भी द्वार तो खोलना है साथ ही सजगता भी रखनी है । जीवन में यदि सजगता है तो अवाञ्छित विचार मन में नहीं आयेंगे ।

मन पर नियन्त्रण बहुत आवश्यक है । जिस प्रकार लाड़ला बच्चा जिद्दी हो जाता है, वही स्थिति इस मन की भी है । यह स्वयं नहीं बदलना चाहता, इस पर नियंत्रण की जरूरत होती है । मन के कपाट ज्ञान के श्रवण एवं विवेक के जागरण से ही खुल सकते हैं । मन के कपाट पर सांकल नहीं है जो सहज ही खुल जाये । इसके कपाट तो धागे की गाँठ से बँधे हुए हैं । यदि मन की गाँठ खुल गई तो द्वार स्वयं ही खुल जायेगा ।

यह मन बहुत चंचल है । जिस प्रकार हिलती हुई सुई में धागा पिरोना असंभव है उसी प्रकार चंचल मन में ज्ञान का प्रवेश भी मुश्किल है । यदि मन में ही गांठें लगी हुई हैं तो फिर बात ही दूसरी है । आवश्यकता यह है कि शान्त भाव से मन की गांठें खोली जाय । कहा भी गया है-

जह मक्कडओ खणमवि, मज्झत्थो अच्छिउं न सक्केइ ।

तह खणमवि मज्झत्थो, विसएहिं विणा न होइ मणो ॥

अर्थात् जैसे बन्दर क्षण भर भी शान्त होकर नहीं बैठ सकता, वैसे ही मन भी संकल्प-विकल्प से क्षण भर के लिए भी शान्त नहीं हो सकता । शान्ति के लिए ज्ञान की जरूरत है । मन की गांठ नहीं खुलेगी तो मस्तिष्क भी कुछ नहीं कर सकता । वह भी मन के ही नियन्त्रण में है !

एक सेठ प्रतिवर्ष अपने घर पर श्रावणमास में भागवत कथा का आयोजन करता था । इस हेतु विद्वान् पण्डितों को आमंत्रित करता । कथा के समय सेठ पण्डित के ठीक सामने बैठ जाता । घर में कथा चल रही थी अचानक सेठ के कुछ विशेष काम आ गया । उसे पाँच दिन के लिए बाहर जाना जरूरी था । सेठ ने कहा - पण्डित जी । मैं तो बाहर जा रहा हूँ, आप पाँच दिन तक मेरे बच्चे को कथा सुना दे ताकि कथा का क्रम नहीं टूटे । कथा के बीच-बीच हुंकारा ही तो भरना है, वह भर देगा । मैंने उसे कल अच्छी तरह समझा दिया है कि कथा में हुंकारे के अलावा और किसी बात पर ध्यान नहीं देना है । पण्डितजी ने कहा सेठजी ! आप वर्षों से यह कथा सुन रहे हैं आप नहीं बदले तो आपका बच्चा पाँच दिन में कैसे बदल सकता है । सेठ ने कहा - पण्डितजी मैं तो गांठ लगाना सीख गया था, मैं गांठ बाँधकर ही कथा सुनता था । लेकिन बच्चे को अभी गांठ लगाना पूरी तरह आया नहीं है आप थोड़ा ध्यान रखें । कथा के मार्मिक प्रसंगों पर ज्यादा चर्चा न करें ! मन की गांठें खुल गई तो फिर बाँधना मुश्किल हो जायेगा ।

सज्जनो ! जिसके मन की गांठें खुल गई वह फिर गांठ नहीं लगाता ! जिसने एक बार मन का द्वार खोल दिया वह फिर कभी उसे बन्द नहीं करता है । आप यह क्यों भूल जाते हैं कि शरीर रूपी मकान आपका अपना नहीं है । यह तो किराये का है । इस पर रंग रोगन कराने की

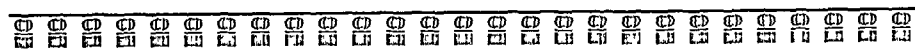
आपको कहीं जरूरत है ? कभी भी आपसे यह मकान खाली कराया जा सकता है । यह जीवात्मा कभी भी इस मकान को छोड़कर जा सकता है, आप अपना ध्यान उस पर लगाइये ताकि वह भव्य-भवन मिले जिसको कभी भी मरम्मत की आवश्यकता ही नहीं होती । यह तब होगा जब आप वीतराग प्रभु की वाणी को अपने मन में स्थान देंगे मात्र श्रवण करने से कुछ नहीं होगा । जो श्रवण किया है उसे आत्मसात् भी करना आवश्यक है ।

मन की गांठ खुल गई तो आप जीवन के यथार्थ को जान लेंगे । एक ज्योति जो बाहर है वह और उससे भी अधिक प्रकाशमान ज्योति आपके अन्तर में प्रकट होने लगेगी । आपका जीवन ज्योतिर्मय हो जायेगा । इस जग मे जो कुछ अच्छा या बुरा है यह सब मन के कारण ही है । मन पर नियन्त्रण हो गया तो इन्द्रियों पर भी नियन्त्रण हो जायेगा । आप वीतराग-वाणी को कान से ही नहीं मन से भी सुनोगे तो कुछ बदलाव आयेगा । दोनो कर्ण-कपाट के साथ मन को भी खुला रखो पर सावधानी रखो, चौकसी रखो । श्रद्धा के साथ परम पवित्र वाणी को सुना मगर आत्मसात् नहीं किया है तो फिर यही कहा जा सकता है -

चार कोस के मांडले, बहे वाणी के धारे ।

भारी कर्मा जीवड़ा, रहे कोरे के कोरे ॥

एक योजन की सीमा तक चलने वाले तीर्थङ्करों के संभवसरण में इस जीव ने भगवान की वाणी का श्रवण किया है, किन्तु जिस प्रकार ऊँट की चमड़ी से बना हुआ सीँदड़ा, जो कि तेल भरने के काम आता है उसमें तेल भरा होने के बावजूद भी वह तेल को ग्रहण नहीं करता । वह कोरा का कोरा ही रह जाता है । यदि वीतराग-प्रभु की वाणी को सुनकर भी हमने जीवन में नहीं उतारा तो यह जीवन उस सीँदड़े के समान ही है । हम जीवन-निर्माण की बातों को मन मे ग्रहण नहीं करते हैं तो फिर उन्हें सुनने का क्या प्रयोजन है । व्यक्ति अपने कानों से यदि वीतराग-वाणी को सुनकर उस पर अमल नहीं करते हैं तो उसके कान भुजंग की बांबी के समान है । प्रभु की वाणी को सुनकर उसे आत्मसात् करने का प्रयास करो । यदि उसके अनुरूप जीवन को ढालोगे तो जैसे

बरसने वाले मेघ की संसार प्रशंसा करता है उसी अनुरूप आपकी भी प्रशंसा करेगा, आपके गुणों का गुणगान करके यश प्रदान करेगा ।

जीवन मे आध्यात्मिक पूंजी बढ़ानी है, पुण्यों का सचय करना है, मुक्ति के द्वार तक पहुँचकर उसमे प्रवेश करना है तो मन का द्वार बन्द मत रखो । जिनवाणी-श्रवण का सार यही है कि हम मुक्ति को प्राप्त करें । कवि ने ठीक ही कहा है -

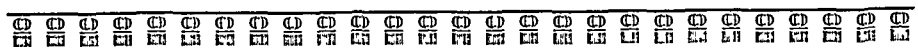
इस जीवन का ध्येय नहीं है, श्रान्त भवन में टिक रहना।

हमें पहुँचना उस सीमा तक, जिसके आगे राह नहीं ॥

यह अन्तिम सीमा मोक्ष महल तक ही पहुँचती है । जिसका अपने मन पर नियन्त्रण है, वह अपने भीतर आलोक पैदा कर लेता है । लेकिन जिसने मन को नहीं जगाया वह आत्मानन्द को नहीं पा सकता । वह बाहर के नश्वर जीवन में ही आनन्द मानता है । वह मानव-भव को पाकर फिर भटक जाता है । अंत में उसे अपनी मूर्खता पर पछताना ही होता है । गुरु तो ज्ञान दे सकते हैं, राह बता सकते हैं, किन्तु ज्ञान की पवित्र राह पर तो शिष्य को ही बढ़ना होगा ।

आपने सुना होगा - एक शिष्य गोचरी के लिए बाहर गया । गुरुजी आश्रम में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे थे । तीन घण्टे बाद वह आया तो गुरुजी ने पूछा कहाँ ठहर गये थे ? शिष्य ने कहा - गुरुजी ! रास्ते में नट नाच रहे थे, उनका खेल देखने लग गया । आप होते तो आनन्द आ जाता ! गुरु ने कहा - हम साधु हैं इस प्रकार के खेल देखने हेतु वहाँ खड़ा रहना हमारी चर्या के प्रतिकूल है । शिष्य ने कहा - मुझे क्षमा करें अब ऐसी भूल नहीं होगी । जहाँ नट नाच रहा होगा अब मैं वहाँ नहीं ठहरूँगा ।

अगले दिन शिष्य को फिर किसी काम के लिए आश्रम से बाहर जाना पडा । उस दिन भी शिष्य बाजार से लौटने मे देर कर गया तो गुरुजी ने कहा - शिष्य । आज तुमको फिर देर हो गई, कहाँ ठहर गये थे ? शिष्य ने कहा - गुरुजी आप सोच रहे होंगे कि मैं आज भी नटो का नृत्य देखने लग गया होऊँगा मगर ऐसी बात नहीं है, आज तो नटनियों नृत्य कर रही थी मैं उसे देखने को ठहर गया था ।

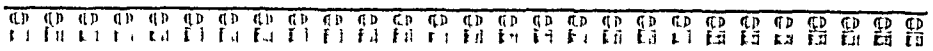

माध्यम से मानव मात्र को प्रदान की गई है । जो जाग्रत अवस्था में है वह इस जीवन-धन की रक्षा कर लेता है ।

एक सेठ को जंगल में डाकुओं ने पकड़ कर बन्दी बना लिया। सेठ के पास कुछ नहीं मिला तो डाकुओं ने कहा - इस सेठ से एक लाख रुपये की हुण्डी लिखवालो इसके बाद ही इसे छोड़ो । डाकुओं ने डरा धमका कर सेठ से एक कागज में लिखवा लिया कि पत्र वाहक को एक लाख रुपये का भुगतान कर दिया जाये । सेठ ने - मरता क्या न करता लिख ही दिया । लिखने के पश्चात् सेठ ने कहा - अरे भाई ! मैंने तुम्हें लिखकर दिया है तो कम से कम मेरे लिखने का पारिश्रमिक एक रुपया तो मुझे दे दो । डाकू ने कहा - अभी हमारे पास रुपया कहाँ है । अच्छा, एक काम करो इस हुण्डी में तुम एक कम कर दो । सेठ ने एक लाख के अंक में से एक को हटा दिया और पत्र डाकू को दे दिया । डाकू ने वह पत्र अपने साथी को दे दिया । वह अश्व पर चढ़कर रवाना हो गया । डाकुओं ने सोचा अब इस सेठ को अपने पास रखने से क्या लाभ, उसने उसे जंगल में ही छोड़ दिया । सेठ जंगल में आगे बढ़कर अन्यत्र पहुँच गया । पत्रवाहक हुण्डी लेकर सेठ की दुकान पर पहुँचा तो मुनीम ने कहा - भाई इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है । मात्र पाँच शून्य है अंक को तो काट दिया गया है । अंक होने पर ही शून्य का महत्त्व है । पत्रवाहक मुँह लटका कर लौट गया । उसे डाकुओं एवं उनके सरदार की मूर्खता पर रोना आ रहा था । साथ ही सेठ की चतुराई का भी ध्यान आ गया जिसने एक रुपये के स्थान पर अंक को ही काट दिया ।

यह एक अंक हमारा अपना मन ही है इसके पीछे ही सब शून्यो का महत्त्व है । जीवन में इसकी महत्ता को हम भूल गये तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा । मन को मुक्ति के मार्ग में लगा लोगे तो सब कार्य ठीक ढंग से हल होते जायेंगे ! जीवन की सार्थकता इसी में है कि मन को दान, शील, तप व भावना से जोडा जाये । जीवन में दान के भाव से कुछ देना खोना नहीं है, यह तो इस भव में देकर भविष्य में पाना ही है । कहा भी गया है -

‘खाया सो खो चालिया, दिया सो चलिया साथ ।’

देने का भाव मन को उच्च बनाता है । गौतम बुद्ध भिक्षुओं के साथ भिक्षा हेतु निकले तो एक उद्वण्ड वालक ने उनके पात्र में मिट्टी डाल दी । बुद्ध उसे लेकर आगे बढ़ गये । बालक ने सोचा कि बुद्ध उसे दौं वाते सुनायेगे मगर वे तो 'कल्याण हो', कहकर आगे बढ़े गए । बालक को अपने कर्म पर शर्मिन्दगी हुई । बुद्ध के शिष्यों ने कहा - आपने उस बालक को कुछ कहा नहीं, उसे फटकारना चाहिए। बुद्ध बोले- उसमे देने का भाव जागा यह क्या कम बात है । भविष्य में वह ओर अच्छा देने का भाव जगायेगा । शिष्य बुद्ध की बात सुनकर शान्त हो गये।

आप अपने मन में दान का भाव जगायेगे तो उसमे उदारता फलीभूत भी होगी । दान के साथ मन में शील को जगाये । उत्तम शील का भाव जाग्रत होगा तो कुकर्म से बचा जा सकता है । शील मनुष्य का उत्तम धन है, इसके तेज से जीवन में विलक्षण सौन्दर्य आ जाता है । जीवन सद्गुणों की सौरभ से महक उठता है । मोक्षमार्ग का तृतीय सोपान तप को माना गया है । तप के कारण आत्मा शुद्ध एवं प्रकाशमय बन जाती है । इसके द्वारा अनादि काल से आत्मा पर चढ़ी कर्म-मैल की परत हट जाती है ।

एक जिज्ञासु ने भगवान महावीर से प्रश्न किया - प्रभु तप का जीव पर क्या प्रभाव होता है तो भगवान ने कहा -

तवेणं वोदाणं जणयइ

अर्थात् तप करने से जीव को व्यवदान या कर्मों का क्षय करके आत्मा को शुद्ध बना देने वाली शक्ति प्राप्त हो जाती है । जो मनुष्य तप करता है उससे उसका शरीर भले ही कृश हो जाय मगर आत्मा अत्यन्त दृढ़, निर्मल एवं सशक्त बन जाती है । जो मनुष्य मानव-भव पाकर तप का अनुष्ठान नहीं करता वह मूढ है । मुमुक्षु जीवात्मा आन्तरिक एवं बाह्य तप द्वारा अपने कर्मों का क्षय करने का प्रयत्न करती है ।

जीवन में दानशील एवं तप के पीछे भाव को रखा गया है । यदि इन तीनों के पीछे शुद्ध भाव नहीं है तो सारे कार्य ढोंग बन कर रह जाते हैं । धर्म की प्रत्येक क्रिया के पीछे शुद्ध भाव का होना आवश्यक

है । अन्तःकरण की निर्मल भावना के साथ जो कुछ भी किया जायेगा वह आत्मा को उर्ध्वगामी बना देगा । भावकुलक में लिखा है -

मणि-मंत-ओसहीणं, जंततंवाणं देवयाणं पि ।
भावेण विणा सिद्धि, न हु दीसइ कस्स वि लोए ॥

अर्थात् मणि, मन्त्र, औषधि, तन्त्र और देवता की साधना जगत में किसी की भी भाव के बिना सफल नहीं हो सकती । भाव के योग से ही सभी वस्तुओं की सिद्धि होती है - भावना भव नाशिनी । इसलिए इस भव से पार होना है तो भावना को अपने मन में स्थान देना होगा । भावों के जागरण होने पर ही मन में परिवर्तन संभव है । भावना में ही भगवान का रूप होता है । कहा भी गया है -

जाकी रही भावना जैसी ।
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी ॥

हमारे भाव यदि परम पवित्र हैं तो हमें सभी स्थानों पर पवित्रता के ही दर्शन होंगे । अच्छे और बुरे भाव इस मन में ही पैदा होते हैं । मन यदि धर्म-कर्म की ओर प्रवृत्त है तो वह सदैव उच्च भाव ही जगायेगा । ज्ञानियों ने कहा भी है -

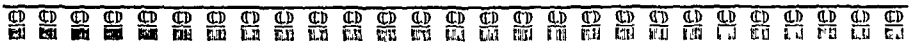
भवो जन्म-जरा-मृत्युः भावस्तस्य निवारणम् ।

अर्थात् जन्म-जरा-मृत्यु रूप भव का निवारण करने वाला भाव है । अतः मन में उठने वाले भावों को सदा पवित्र, निर्मल एवं शुभ रखना चाहिए । उत्तम भाव तभी जाग्रत होंगे जब मन पर आप नियन्त्रण कर सकेंगे, क्योंकि कहा गया है -

मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर ।
मन के मते न चालिए पलक पलक मन और ॥

आप मन को शुद्ध बना लो । साधना के पथ पर चलते हुए मन को गांठों से मुक्त कर लो । गांठों में कुछ नहीं रखा है । गन्ने की पेड़ियों में रस होता है गांठों में नहीं । जीवन का कल्याण चाहते हो तो गांठों को त्यागना होगा । गांठों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तभी आत्म-रस का आनन्द प्राप्त होगा । जो आत्मानन्द में अवगाहन कर गया उसी का जीवन सफल है । आज वस इतना ही ! जय महावीर !

* * *

अनुकूल दिशा में नहीं होने पर वह सुखों के बदले दुःख ही अधिक प्राप्त करता है । जरा सोचें—सुख कहाँ है ? क्या अच्छा खाने पीने में सुख है ? क्या भव्य महल का निर्माण कर उसमें निवास करने में सुख है ? ये सभी तो नाशवान है । जो स्वयं नाशवान है वे किसी को भी स्थायी सुख प्रदान नहीं कर सकते । उनसे मिलने वाला सुख भी क्षणिक होता है । अन्ततः उनका परिणाम भी दुःखप्रद होता है । शाश्वत सुखों की प्राप्ति तो सरलता, सन्तोष, नम्रता एवं क्षमा के माध्यम से ही हो सकती है । इन क्षणभंगुर वस्तुओं की प्राप्ति में हमारा जीवन जा रहा है । यदि हमारा पुरुषार्थ इन्हीं में पूरा हो रहा है तो वह व्यर्थ है । उत्तराध्ययन सूत्र मे रानी कमलावती राजा इक्षुकार से कहती है -

इक्को हु धम्मो नर देव ताणं ।
ण विज्जइ अण्णमिहेह किंचि ॥

अर्थात् हे राजन् ! इस संसार में निश्चय रूप से एक मात्र धर्म ही रक्षा करने वाला है, वही शरणभूत होगा । अन्य कोई पदार्थ शरण देने वाला या रक्षक नहीं है ।

जीवन में जितनी भी उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे सब धर्म का ही प्रतिफल है । बल, बुद्धि व स्वस्थ शरीर - जो भी प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण धर्म ही है । आगे हमे जो कुछ भी शुभ प्राप्त होने वाला है उसका एक मात्र कारण भी धर्म ही होगा । जिस प्रकार एक व्यक्ति जहाज के माध्यम से सागर की असीम जल-राशि को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार धर्म रूपी जहाज के माध्यम से संसार रूपी अथाह महासागर को पार किया जा सकता है । सिक्ख धर्म के आदि प्रवर्तक गुरुनानक ने अपनी वाणी मे कहा है -

नानक नाम जहाज है,
चढ़े सो उतरे पार ।

वास्तव में एकमात्र धर्म ही ऐसी शक्ति है जो अनन्त काल से भिन्न-भिन्न योनियों में भटकती हुई आत्मा को दुःखों से छुटकारा दिलाकर मोक्ष मे पहुँचा सकती है । अतः धर्म को जानना होगा । धर्म को जानने के लिए सत्य को समझना होगा, क्योंकि धर्म का सत्य से गहरा सम्बन्ध

है । जो धर्म है वह सत्य है । सत्य की बात को ही ससार के लोग धर्म की बात मानते हैं । महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में कहा है -

धारणाद् धर्ममित्याहु धर्मेण विधृताः प्रजाः ।
यस्माद् धारयते सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥

अर्थात् धर्म सम्पूर्ण जगत् को धारण करता है, इसीलिए उसका नाम धर्म है । धर्म ने ही समस्त प्रजा को धारण कर रखा है क्योंकि वही चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोक का आधार है ।

धर्म के कारण ही मानव का मानस परिष्कृत होता है । उसे कर्तव्य-अकर्तव्य का, हित-अहित का, पाप-पुण्य का ज्ञान होता है । यह कल्पवृक्ष से भी बढ़कर है । कल्पवृक्ष तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करता है मगर धर्म अनन्त सुखो को प्राप्त करने में सहायक है । धर्मरूपी कल्पवृक्ष के लिए कहा गया है -

प्राज्यं राज्यं सुभगदयिता नन्दना नन्दनानां,
रम्यं रूपं सरस कविता चातुरी सुस्वरत्वम् ।
नीरोगत्वं गुण परिचयः सज्जनत्वं सुबुद्धि,
किं न ब्रूमः फल परिणति धर्मकल्प द्रुमस्य ॥

अर्थात् विशाल राज्य, सुभग पत्नी, पुत्रों के पुत्र-पौत्र, सुन्दर रूप, सरस कविता, निपुणता नीरोगता, गुणानुरागिता, सज्जनता तथा सुबुद्धि आदि ये सभी धर्मरूपी कल्पवृक्ष के फल हैं । जिह्वा से कहीं तक वर्णन करे, यह अवर्णनीय फल का देने वाला है । जो ऐसे धर्म का पालन करता है, इस हेतु पुरुषार्थ करता है वही दिव्यगति को प्राप्त होता है । धर्म प्राप्ति के लिए बाहरी शक्ति को नहीं आन्तरिक पुरुषार्थ को जगाने की जरूरत है ।

एक साहूकार के पास सैकड़ों सिक्के इकट्ठे हो गये । आज्ञादी से पूर्व भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था । जिस प्रकार वर्तमान में लोग कागज के जाली नोट छापकर बाजार में चला देते हैं उसी प्रकार धूर्त लोग तो हर युग में रहे हैं । उस जमाने में भी कुछ लोग चांदी के रुपयों के साथ जस्ते के रुपये बनाकर पॉलिश करके चला देते थे ।

साहूकार खोटे सिक्को को अलग करने का प्रयास करने लगा । उन सिक्को में खोटे सिक्के भी जोर से चमक रहे थे । साहूकार बार-बार उन्हें देखता मगर पहचान नहीं कर पा रहा था । साहूकार की लड़की बुद्धिमती थी, वह बोली - बाबा । खरे-खोटे सिक्के की पहचान मात्र देखने से नहीं बल्कि पत्थर की शिला पर पटकने से होगी । साहूकार समझ गया, सिक्को को पटकना शुरु किया । जो खरी आवाज करता था वह खरा और जिसमें से आवाज नहीं होती उन्हें खोटा समझकर अलग कर देता । उसने समझ लिया कि बाहरी चमक दमक से खरे-खोटे का ज्ञान नहीं हो सकता । सही परख बाहर से नहीं भीतर से करनी चाहिए । भीतर से निकलने वाली आवाज ही सत्यता का बोध करा सकती है ।

धर्म मानव-जीवन का आन्तरिक तत्व है । इसकी कसौटी पर ही मानव की सही परख होती है । व्यक्ति का सही व्यक्तित्व उसके कृतित्व से ही झलकता है । इसीलिए तो मैं कहती हूँ भाई -

नेदा को नहीं उसके नेतृत्व को देखिये ।
 संत को नहीं उसके सम्यक्त्व को देखिये ।
 किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखना बुरा नहीं -
 व्यक्तित्व के साथ-साथ उसके कृतित्व को देखिये ॥

जिसके मन-दर्पण पर कषायों की धूल जमी है तो उसे क्या देखना । वह तो मोहान्ध होकर गलत मार्ग का ही अनुसरण करेगा । वर्तमान युग के नेताओं की छवि धूमिल होने का कारण यही है कि वे मोहान्ध होकर भटक गये हैं । आजादी से पहले नेता प्रण और प्राण से राष्ट्र हित में लगे रहते थे । घर-परिवार से अधिक उन्हें समाज और देश की चिन्ता थी । राष्ट्र-धर्म की रक्षा में वे फांसी के तख्ते पर भी हंसते-मुस्कराते, गीत गाते चढ़ जाते थे । आज वह स्थिति कहीं रही है ।

इस बढ़ती हुई मोहान्धता का कारण सद्गुरु की शरण में जाने का अभाव है । सद्गुरु भटके हुए मानव को धर्मोन्मुख कर, उसके आचरण को बदलने का पुरुषार्थ करते हैं । वे अपने सम्पर्क में आने वाली प्रत्येक आत्मा को शुद्ध-बुद्ध बनाने की सामर्थ्य रखते हैं । जिसकी आत्मा शुद्ध और निर्मल हो जाती है उसी में ज्ञान-दर्शन-तप और चारित्र आदि के सद्गुणों

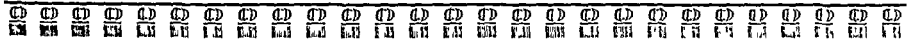
का प्रवेश होता है । संसार के सारे आकर्षण उसे तुच्छ लगने लगते हैं । उसका सारा पुरुषार्थ आत्म-कल्याण हेतु स्वाध्याय, तप एवं ज्ञान-साधना में लगता है । वाणी और व्यवहार में विनम्रता का समावेश हो जाता है । जो ज्योतिर्मय पथ का पथिक बन जाता है उसे सांसारिक भीड़ की आवश्यकता ही नहीं होती है । वह आत्म-साधना के आनन्द-सागर में डूबा रहता है । उसे बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही शान्ति मिलती है । वह भीड़ में नहीं बल्कि अकेले चलने में सुख अनुभव करता है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने गीत की एक पंक्ति में यह एक ही बात कही है - एकला चलो रे, एकला चलो रे ।

अन्त समय में तो सबको अकेले ही चलना है तो फिर उसकी तैयारी पहले से ही क्यों न कर ली जाये । सन्त-मुनिगण महापुरुष संसार में जन्म लेकर अकेले ही आगे बढ़ते हैं और चलते-चलते एक कारवा बन जाता है । महावीर अपने महल से अकेले ही उतरे थे, धीरे-धीरे उनके साथ हजारों स्त्री-पुरुष लग गये । महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में अकेले ही सत्याग्रह का आन्दोलन चलाया, धीरे-धीरे सत्य की विजय होते देख हजारों लोग उनके अनुयायी बन गये ।

घर-परिवार के प्रति आसक्ति को विप के समान समझकर जो प्रभु भक्ति से सराबोर हो गये हैं, धर्म को अन्तर्मन में उतार उसके रंग में जीवन को रंग लिया है, वे ही इस संसार-सागर से पार हुए हैं । ऐसी आत्माओं ने स्वयं के साथ-साथ पर का भी कल्याण किया है ।

धर्म को तो प्रत्येक प्राणी अपना सकता है । धनवान-गरीब, रोगी-निरोगी, स्त्री-पुरुष, भी धर्मासाधना में स्वतंत्र है । धर्म के पथ पर अग्रसर होने वाले को उसका फल भी त्वरित प्राप्त होता है । याद रखो - धर्म सदैव सुख देने वाला एवं पाप सदैव दुःख का कारण बनता है ।

अनंत-अनंत पुण्योदय से मानव भव की प्राप्ति होती है । यह संसार तो एक मेला है, जिसमें भाग लेने को चारों दिशाओं से आत्माएँ आती हैं । मेले में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं और शाम को बिछुड़ जाते हैं । मेले में जाने वाला अपने साथ कुछ न कुछ खर्ची लेकर चलता है ताकि अपने शौक पूरे कर सके । जीवन के

इस मेले में भी प्रत्येक जीव अपने पुण्यो को लेकर आता है । जो जाग्रत होते हैं वे जमा पूंजी में वृद्धि करके प्रसन्न होते हैं मगर अज्ञानी नई पुण्य रूपी पूंजी तो नहीं बनाते बल्कि पूर्व पूंजी का क्षय कर दुःखो मे गिर कर कष्ट भोगते हैं । वे व्यर्थ की चिन्ताओ में डूबकर धर्म-लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं । जो होना है वह तो होकर रहेगा फिर जीवन में यह मायूसी क्यों ?

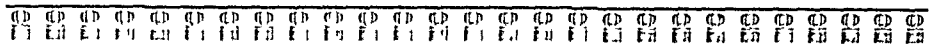
एक लड़का सड़क के किनारे गेंद से खेल रहा था । गेद कभी-कभी सडक के बीच तक चली जाती थी । किसी ने उससे कहा - बेटे । सडक से दूर खेलो, सड़क पर रिक्शे, तांगे, मोटरें चलती है । कोई मोटर तुम्हारे ऊपर होकर निकल जायेगी तो क्या स्थिति होगी ? लड़का कुछ वाचाल था बोला - आप चिन्ता न' करें । मेरे ऊपर रोज दस-बीस हवाई जहाज गुजर जाते है, आज तक बाल बांका नहीं हुआ तो एक दो मोटरे मेरा क्या बिगाड़ देगी । वे सज्जन लडके की बात सुनकर मुस्कराते हुए आगे बढ़ गये । मन ही मन सोचने लगे, उसे चिन्ता नहीं है मगर मैं उसके लिए चिन्तित हो रहा था ।

अज्ञानी व्यक्ति उस बालक के समान है जो अपना हित भी नहीं देखता किन्तु सज्जन व्यक्ति सदैव दूसरों की ही चिन्ता करते है । परोपकार का भाव उनके मन में जाग्रत रहंता है । धर्म का उन्हें ज्ञान होता है । जैन शास्त्रों मे धर्म का जो स्वरूप प्रतिपादित हुआ है, उसके अनुसार अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म ही संसार में सर्वश्रेष्ठ धर्म है । प्रत्येक मानव धर्म को सहज भाव से ग्रहण कर सकता है । यह प्रत्येक देश प्रत्येक जाति एवं प्रत्येक मानव हेतु समान रूप से उपादेय है । दशवैकालिक सूत्र मे कहा गया है -

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवावि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सयामणो ॥

अर्थात् धर्म उत्कृष्ट मंगल है । अहिंसा, सयम व तप उसके लक्षण है । जिसका मन सदा धर्म मे रमता रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं । जो मंगलकारक है वही धर्म है और वही सुख प्रदान करने वाला होता है । प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मंगल आखि्र कौन है?

जीव के लिए मंगल क्या हो सकता है ? उस हेतु मैं एक ही बात कहूँगी कि "मम् पापं गालयति इति मंगलम्" अर्थात् पापों को जो नष्ट करे वही मंगल है । पाप नष्ट होंगे तो पुण्य में वृद्धि होगी, पुण्य-वृद्धि से सुखो मे अभिवृद्धि होती है, जिसके द्वारा जीव को सभी प्रकार की अनुकूलता प्राप्त होती है । साधना-आराधना के सहज अवसर उपलब्ध होते हैं । अहिंसा, सयम एवं तप की आराधना करने से पापों का क्षय होगा । पापो का क्षय करने वाले मानव को देव भी नमस्कार करके उसके पुरुषार्थ का अभिनन्दन करते हैं ।

जैन धर्म अहिंसामय धर्म है । इसमे हिंसा का कहीं भी स्थान नहीं है । हिंसा सदैव पीड़ा प्रदान करती है । उसकी चीख युगों-युगो तक सुनाई देती है । बीसवीं शताब्दी के दो महायुद्धों की पीड़ा आज भी संसार झेल रहा है । ये युद्ध विश्व शान्ति हेतु लडे गये थे । शान्ति तो हो नहीं पाई मगर युद्ध के बाद शान्ति समझोतो ने भविष्य के युद्ध की नींव अवश्य तैयार कर दी है । हिंसा कभी शान्ति नहीं दे सकती । अहिंसा की भावना ही विश्व मे प्रेम जाग्रत कर शान्ति का सुखद वातावरण बनाने में सक्षम है । 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना ही विश्व हेतु मंगल कारक है । आंग्ल भाषा की एक सूक्ति याद आ रही है -

Do to others as you wish to be done to you.

यानि दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने साथ चाहते हो । 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्' - जो अपने को प्रतिकूल लगे - अपने लिए अहितकर हो, वैसा आचरण दूसरों के साथ भी न करें । क्या इस दुनियां में ऐसा हो रहा है ? एक कवि ने ठीक ही कहा है -

आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी,
 आदमी को लूटकर घर भर रहा है आदमी ।
 आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी,
 समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी ?

आज आदमी को क्या हो रहा है ? उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि आकाश में उछाला गया पत्थर उसके सिर पर ही गिरेगा । जन्मजात

हिंसक प्राणी भी प्रारभ में हिंसक नहीं होता । शेर भी सर्वप्रथम माँ का दूध पीता है : नाग भी वायु ग्रहण करता है । महापुरुषों ने तो संसार को **Live and let live** अर्थात् जीओ और जीने दो का सन्देश दिया था । युद्ध जीवन देने का नहीं बल्कि मारने का रास्ता है । क्या यह उचित है कि हम युद्ध की घोषणा कर दूसरों को मारकर स्वयं भी मारे जायें । भारतवासियों ने तो भगवान महावीर के सन्देश को हृदय में उतारा है इस कारण इतिहास गवाह है कि इस देश ने कभी दूसरे देश पर हमला नहीं किया । कवि के शब्दों में हम तो दुनियाँ वालों से यही कहते हैं -

तुम जीओ औरों को भी जीने दो,
यही तो है जिन्दगी का रास्ता ।
हमें नहीं युद्ध से है वास्ता ॥

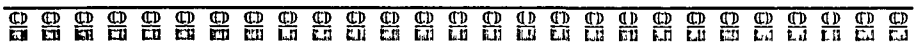
जिन्होंने विश्व शान्ति का भाव जाग्रत किया है वे आज अहिंसा को पहचान चुके हैं । अहिंसक समाज का स्वप्न तभी सफल हो सकेगा जब संयम हमारे जीवन में उतरेगा । संयम का अभिप्राय है अपने आप पर नियंत्रण करना । मन, वचन एवं कर्म पर नियंत्रण रखना । दूसरों के नियंत्रण में रहना तो दासता है । स्वयं को स्वच्छन्दता से रोके रखना अर्थात् स्वानुशासन ही संयम का अनुसरण करना है । इसी के माध्यम से मानव धर्म के मार्ग में आगे बढ़ता हुआ लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । कहा भी गया है :

छन्दं निरोहेण उवेइ मोक्खं ।

अर्थात् स्वच्छन्दता को रोकने से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, जिसने अपने आपको नियंत्रण में नहीं रखा है वह स्वयं परतंत्र है । आंग्ल भाषा में भी कहावत है -

No man is free who can not command him self.

आज व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र सभी में स्वयं को नियंत्रित रखने का भाव जगना जरूरी है । यदि संसार के सभी व्यक्तियों में संयम रूप धर्मभाव जाग्रत हो जाये तो संसार का रूप ही बदल सकता है । एक ऐसा विश्व-राज्य बन सकता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो ।

अधिकारी का चेहरा बदल चुका था । वह बोला - एक दिन सबको जाना पड़ता है । चलो, फाइलें रखो !

बाबू ने कहा - मुझे जाना पड़ेगा ।

कहाँ जाना पड़ेगा ? बूढ़ी माँ थी मर गई, देखते नहीं कितना काम पड़ा है । आज छुट्टी नहीं मिल सकती । बाबू अधिकारी का मुँह ताकने लगा ।

क्या यही मानवता है ? 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का उपदेश स्वार्थभावना में पूरा नहीं हो सकता । धर्म को आचरण में उतारने पर जीवन का कल्याण है । जो स्वार्थ में डूबा है, उससे परकल्याण की कामना नहीं की जा सकती । धर्माचरण से ही आत्मा कर्ममुक्त बन सकती है ।

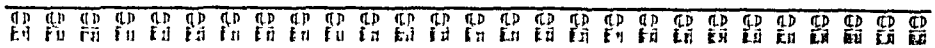
बन्धुओं ! अपने आपमें ऐसी क्षमता पैदा करने का प्रयास करो कि हमारा मन हर क्षण धर्माचरण में रत रहे । धर्म ही जीव का उत्तम शरण है । कहा भी गया है - .

जरा मरण वेगेण बुज्झमाणाण पाणिणं ।

धम्मो दीवो पइट्ठाय गई सरणमुत्तमम् ॥

अर्थात् जरा व मरण के प्रवाह में डूबते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही द्वीप है, गति है और उत्तम शरण का स्थान है । जो इस स्थान पर पहुँच जाता है वह विश्व बन्धुत्व का संवाहक हो जाता है । वह अपनी आत्मा के साथ-साथ संसार का भी कल्याण करता है । अपने विचारों को सम्बल देने के लिए एक कथा के माध्यम से प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करती हूँ -

एक विशाल जहाज में बैठकर लोग सागर-यात्रा कर रहे थे । समय गुजारने के लिए कुछ सज्जन धर्मतत्त्व की चर्चा करने लगे । एक व्यक्ति दूर बैठा चुपचाप उन तत्त्व वेत्ताओं के विचार सुन रहा था । अचानक सागर में तूफान उठ गया । ऊँची-ऊँची लहरे जहाज को कँपाने लगी । तत्त्वचिन्तक व्याकुल होकर इधर-उधर दौड़ने लगे । लहरों के रूप में मौत उनके सामने तांडव कर रही थी । दूर बैठा व्यक्ति धर्म-चर्चा के प्रभाव से समाधि-युक्त हो गया । एक घण्टे बाद तूफान कमजोर हो गया । लोगो

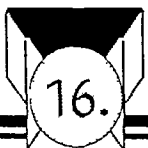
ने कहा- आज तो भगवान ने ही हमारी रक्षा की, ऐसा तूफान हमने अपनी जिन्दगी में पहले कभी नहीं देखा !

तूफान शान्त होने पर उस भाई ने भी आँख खोलकर देखा - एक व्यक्ति ने कहा - कैसे आदमी हो आँख बन्द करके बैठ गये । हमारे तो भय के मारे प्राण सूख रहे थे ।

वह बोला भाई । जब तक धर्म का मर्म एवं आत्म-समाधि का मुझे ज्ञान नहीं था तब तक मैं भी डरा हुआ था । आज आपकी तत्त्व चर्चा ने मेरा भय समाप्त कर दिया । तूफान उठते ही मैं अपने अन्दर के धर्मद्वीप पर जा बैठा । उस शान्त द्वीप तक कोई लहर नहीं पहुँच सकती, यह मैंने आज अनुभव कर लिया है । आज समाधि-भाव हेतु मेरे मन में जगा पुरुपार्थ फलीभूत हुआ है । आपने मेरी आत्मा को अपने विचारों से जाग्रत किया, इस हेतु मैं आपका आभारी हूँ ।

उसकी बातें सुनकर प्रश्नकर्ता लज्जित होकर इधर-उधर देखने लगा । धर्म की बातें करना सहज है किन्तु धर्म को जीवन में उतारकर उस ओर कदम बढ़ाना ही सच्चा पुरुपार्थ है । यदि मानव स्वार्थों से हटकर धर्म की राह में गतिशील रहेगा तो वह अपना भी और विश्व का भी कल्याण करेगा । यह तभी संभव है जब मन धर्म में स्थिर हो जाये ।

जगे बोध : मिटे क्रोध

धर्मप्रेमी आत्मबन्धुओ !

एक व्यक्ति जंगल में से होकर गुजर रहा था । जंगल के रास्ते में उसने एक वृक्ष के नीचे चार स्त्रियों को देखा । वह उनके समीप पहुँचकर बोला - बहिनों ! आप कौन हैं ? क्या मैं आपका परिचय प्राप्त कर सकता हूँ ? उन स्त्रियों ने अपना नाम क्रमशः - बुद्धि, लज्जा, हिम्मत एव तन्दुरुस्ती बतलाया । उस व्यक्ति ने पूछा - आपका निवास स्थान कहाँ है ?

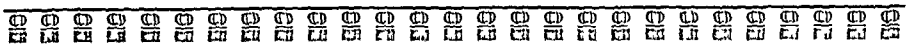
बुद्धि ने कहा - भाई । मेरा निवास तो मनुष्य के मस्तिष्क में है । लज्जा बोली - मैं लोगों की आँखों में निवास करती हूँ । जरूरत पड़ने पर आती-जाती रहती हूँ । हिम्मत ने गर्व से अपना सिर उठाकर कहा - मैं हृदय में निवास करती हूँ । मेरे कारण ही मनुष्य मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी आसानी से पूरा कर लेते हैं । अन्त में तन्दुरुस्ती की बारी आई तो वह बोली - मैं तो लोगों के पेट में रहती हूँ । वहीं मेरा घर है । यदि मनुष्य मेरा अनुसरण करे तो उनको डॉक्टर, वैद्यों की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

वह व्यक्ति उनका परिचय प्राप्त करके आगे बढ़ गया । कुछ ही दूर जाने पर उसे चार पुरुष मिल गये । उसने उनमें भी परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम क्रमशः क्रोध, लोभ, भय एव गंम बताया । पथिक

ने कहा - आपका निवास स्थान कौनसा है ? उन्होंने अपना निवास स्थान मस्तिष्क, आँख, हृदय एवं पेट बतलाया । यह सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने कहा - यह कैसे हो सकता है ? आपके द्वारा बताये गये स्थानों पर तो बुद्धि, लज्जा, हिम्मत एव तन्दुरुस्ती रहती हैं । यह सुनकर क्रोध ने कहा - हमारे पहुँचने पर उन्हें अपना स्थान छोड़ करके भागना पडता है । मुझे देखकर बुद्धि, लोभ को देखकर लज्जा, भय को आया जानकर हिम्मत और इस रोग को देखकर तन्दुरुस्ती नो दो ग्यारह हो जाती है ।

बन्धुओं ! इस छोटे-से दृष्टान्त में क्रोध को प्रथम स्थान दिया गया है । क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है । बुद्धिहीन मनुष्य अपना ही नहीं बल्कि दूसरो के जीवन की बगिया में भी आग लगा देता है । बुद्धिमान मनुष्य तो क्रोध को अपने समीप फटकने भी नहीं देता । क्रोध भी कषाय का एक रूप है । जो विचार अन्तर्मन के भावों को कपैला बनाते हैं वे ही कषाय कहलाते हैं । क्रोध के आने पर मनुष्य की बुद्धि का सर्वप्रथम नाश होता है । क्रोध के कारण बुद्धि मस्तिष्क से पलायन कर जाती है । मनुष्य मनुष्यता के गुणों से वंचित हो जाता है । क्रोध मन में उठने वाली एक ऐसी चिनगारी है जो पहले स्वयं को जलाती है और उसके पश्चात् दूसरों को सन्तप्त करती है ।

जब कभी किसी मनुष्य के अहंकार पर आघात होता है तब उसके मस्तिष्क में भयंकर झंझावात उठ खडा होता है । ऐसा मनुष्य अस्थिर बुद्धि वाला भी कहा जा सकता है । जब तक बुद्धि हावी है तब तक क्रोध का प्रवेश नहीं हो सकता । क्रोध के आने पर बुद्धि अस्थिर हो जाती है । अस्थिर बुद्धिवाले मनुष्य अपने मनोऽनुकूल कार्य के न होने पर तत्काल क्रोध के शिकार हो जाते हैं । वे अपनी अपेक्षा को उपेक्षित होते नहीं देख पाते । इस संसार में किसी व्यक्ति के पास चाहे कितनी भी सम्पत्ति हो, वह भौतिक सुख-सुविधा से सम्पन्न भी हो, प्रतिदिन, धार्मिक क्रियाएँ भी पूरी करता हो, खूब पढा-लिखा विद्वान् भी हो किन्तु यदि वह अस्थिर बुद्धिवाला है तो वह सब कुछ होते हुए भी महादरिद्र ही है । अपनी इस अस्थिर बुद्धि के कारण ही वह अपने आस-पास मित्र कम

शत्रु ज्यादा बना लेता है । ऐसे व्यक्ति से सभी लोग बचकर रहना चाहेंगे । क्रोध करना वास्तव में दूसरों के अपराधों का स्वयं से बदला लेना है । अस्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कब भड़ककर अपना उग्र रूप दिखा दे कुछ कहा नहीं जा सकता । ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए भी अन्य व्यक्ति संकोच करते हैं ।

क्रोध में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है । वह आवेश में आकर मुख से अनर्गल शब्दों का उच्चारण कर बैठता है । क्रोध में अन्धा हुआ व्यक्ति अपने निकट खड़ी माता, बहिन और बच्चों को भी मारने लग जाता है । क्रोध आने पर इंसान-इंसान न रहकर शैतान की शक्ल में दिखाई देने लगता है । मनुष्य का मानसिक सन्तुलन समाप्त हो जाता है । मानसिक सन्तुलन समाप्त होते ही वह अन्य गुणों से भी हीन हो जाता है । कहा भी गया है -

क्रोधः कृन्तति सौहार्द्रं दहति काम भावनाम् ।
उत्पादयति दुर्भावं करोत्यनवधानताम् ॥

अर्थात् क्रोध मित्रतापूर्ण सद्भावों को समाप्त कर देता है, उत्तम कर्म की भावना को जला डालता है । वह बुरी भावनाओं को पैदा करके असावधानी को जन्म देता है ।

वीतराग प्रभु महावीर ने कहा है - कुद्धो सच्चं सीलं विणयं हणेज्ज । अर्थात् क्रोधान्ध व्यक्ति सत्य, शील और विनय का विनाश कर डालता है । जिसकी बुद्धि अस्थिर होती है, वह अपने आपके वश में नहीं रह पाता । उसे बात बात पर क्रोध आने लगता है । अपनी भावनाओं के प्रतिकूल कार्य उसकी सहन शक्ति के बाहर की बात होती हैं । अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने या इच्छा-पूर्ति में किसी के बाधक होने पर उसके तन बदन में आग लग जाती है । उपर्युक्त बातों के अलावा मानसिक अस्तव्यस्तता शारीरिक कमजोरी या तामसिक भोजन भी इसका कारण हो सकता है ।

क्रोध मनुष्य की अस्थिर बुद्धि का परिचायक है । अस्थिर बुद्धि ही पागलपन को जन्म देती है । पागलपन में मनुष्य को हिताहित का ज्ञान नहीं रह पाता है । यही विचार करके ज्ञानियो ने क्रोध के लिए कहा है कि यह मूर्खता से शुरू होता है और पश्चात्ताप पर जाकर खत्म होता

है । क्रोध की अग्नि में मानव की बुद्धि जलकर नष्ट हो जाती है । क्रोध की भयंकर अग्नि में मनुष्य अपने शुभ कर्मों का नाश कर देता है । क्रोध की इस स्थिति को जानकर के ही नीतिकारो ने कहा है - इस ससार में घमण्डी व्यक्ति का कोई भगवान नहीं होता, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं होता किन्तु क्रोधी व्यक्ति तो स्वयं अपने आप का भी नहीं होता है । कभी-कभी व्यक्ति विना किसी कारण के भी क्रोध करने लगता है । इस स्थिति में वह अपनी शान्ति को ही नष्ट करता है । अस्थिर बुद्धि वाले को कब क्रोध आ जाये, वह कब किससे लड़ाई झगडा कर बैठे - कोई भरोसा नहीं होता । वह अपने आप से ही आक्रान्त रहता है । क्रोधी व्यक्ति यदि साधुत्व भी ग्रहण कर ले तो भी उसे आत्म शान्ति नहीं मिलती । इसका कारण है "क्रोधः शम सुखार्गला" अर्थात् क्रोध शान्ति एवं सुख के लिए अर्गला रूप है - बाधक है । क्रोध के लिए एक कवि ने कितना ठीक कहा है -

क्रोध इंसान को शैतान बना देता है,
 क्रोध शान्ति को घमासान बना देता है ।
 इस क्रोध से बचने में ही भला है बन्धु -
 क्रोध गुलशन को वीरान बना देता है ॥

बन्धुओं । इस क्रोध ने किसी को बसाया नहीं बल्कि बसे हुए को उजाड़ा ही है । क्रोध विनाश को खुला आमंत्रण देता है । विश्व के बड़े-बड़े युद्ध अहंकार जनित क्रोध के ही परिणाम है । क्रोध शरीर में तो दहन उत्पन्न करता ही है मगर यह आत्मा के गुणों का भी दहन कर देता है । स्थानांग सूत्र में क्रोध उत्पन्न होने के चार कारण क्रमशः क्षेत्र, वस्तु, शरीर एवं उपधि बताये हैं । वहीं क्रोध के चार प्रकार भी बताये हैं -

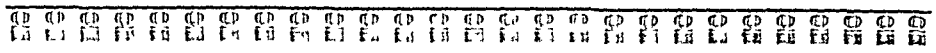
चउपइट्टि ठए कोहे पण्णत्ते,
 तं जहा - आय पइट्टि ठए,
 पर पइट्टि ठए, तदुभयपइट्टि ठए,
 अपइट्टि ठए ।

अर्थात् क्रोध चार प्रकार का है - आत्म-प्रतिष्ठित-अपनी भूल पर होने वाला, पर-प्रतिष्ठित- दूसरे के निमित्त से होने वाला, तदुभय प्रतिष्ठित-

दोनो के निमित्त से होने वाला और अप्रतिष्ठित - निमित्त के बिना होने वाला । जिस मनुष्य का विवेक जाग्रत है, वह इन चारो प्रकारो के क्रोध से स्वयं को बचाये रखता है ।

एक व्यक्ति के मन में यह विचार पैदा हुआ कि जीवन के कल्याण के लिए मुझे किसी अच्छे गुरु की शरण मे जाना चाहिए । वह व्यक्ति एक दिन दृढ़ निश्चय करके गुरु की तलाश में निकल गया । घूमते-फिरते एक दिन वह एक संन्यासी के पास पहुँचा । वह रात्रि विश्राम संन्यासी के आश्रम में ही करने का विचार करके वहाँ ठहर गया । सर्दी की रात थी । तेज ठण्ड जानकर उस व्यक्ति ने संन्यासी से कहा - स्वामीजी । आपके पास कुछ आग होगी । आप कुछ कोयले-लकड़ी हमको दे दें ताकि रात्रि आग के पास बैठकर व्यतीत की जा सके । संन्यासी ने कहा - हम वैरागी हैं, हमारे पास आग का क्या काम ? कुछ क्षणों के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया । थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति बोला - स्वामीजी ! आपके पास थोड़ी बहुत आग तो होगी ही । अब तो संन्यासी की बुद्धि अस्थिर हो गई । क्रोध ने मस्तिष्क पर अधिकार कर लिया । संन्यासी ने पास रखा हुआ चिमटा उठाकर उस व्यक्ति के ऊपर प्रहार करना चाहा तो उस व्यक्ति ने स्वयं को बचाते हुए हाथ जोड़कर निवेदन किया - अरे स्वामीजी ! आप तो कह रहे थे कि मेरे पास आग नहीं है, तो फिर आपकी आँखों से ये चिनगारियाँ कैसे फूट रही है ? संन्यासी को अपनी भूल का अहसास हुआ तो वे शान्त होकर अपने स्थान पर बैठ गये ।

क्रोध सचमुच एक भयंकर विकार है । इसके कारण मनुष्य का शरीर विकृत हो जाता है । क्रोधावेश में मनुष्य अशुभ परमाणुओ को अपनी ओर आकर्षित करता है । क्रोध की स्थिति का चित्रण करते हुए एक विचारक ने बताया है - क्रोध के कारण मनुष्य की भृकुटि टेढ़ी हो जाती है, इससे मुँह भी टेढ़ा हो जाता है । चेहरा विकराल दिखाई देने लगता है । आँखे लाल हो जाती है, दाँत होठो को चवाने लगते हैं, उसकी वेशभूषा लोक-निन्दनीय बन जाती है । क्रोध से पीडित होने पर उसका शरीर थर थर काँपने लगता है । यह सारी स्थिति देखकर क्रोध के लिए यही निष्कर्ष निकलता है कि - क्रोध समझदारी को बाहर निकालकर मन के दरवाजे पर चिटकनी लगा देता है ।

क्रोध का मस्तिष्क पर अधिकार होने के पश्चात् वह जितना शरीर पर प्रभाव डालता है उससे कहीं अधिक वह मन को प्रभावित करता है। इसके कारण क्षण-क्षण मन परितप्त होता है। इससे मनुष्य विवेक-शून्य हो जाता है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा भी है -

क्रोधाद् भवति संमोहः, संमोहात् स्मृति विभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥

अर्थात् क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रान्त होती है। स्मृति की कमी से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है।

कुछ लोगों का क्रोध बड़ा उग्र होता है। ऐसे लोगों के पास बैठने एवं उन्हें अपने पास बैठाते हुए भी लोग सचेत रहते हैं। कुछ लोगों का क्रोध जल पर बनी लकीर की भाँति होता है जो आता है लेकिन क्षण भर बाद ही विलुप्त हो जाता है। यदि क्रोध पत्थर पर बनी लकीर की भाँति है तो उसका दुष्परिणाम ही निकलता है। इसके परिणाम स्वरूप जीवात्मा को नरक का रास्ता देखना पड़ता है। जिस प्रकार विष की एक बूंद भी प्राण-हनन के लिए पर्याप्त होती है ठीक वैसे ही क्रोध का हल्का सा भाव भी आपसी स्नेह, भाईचारा एवं अपनत्व को नष्ट कर देता है। जिस व्यक्ति में सहनशीलता का अभाव होता है वह तत्काल क्रोध में आकर उफन पड़ता है। भगवान महावीर के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं में चण्डकौशिक नाग का प्रसङ्ग आता है। चण्डकौशिक नाग पूर्वभ्रम में एक सन्त था। एक दिन वे सन्त अपने शिष्य सहित रास्ते में चले जा रहे थे। रास्ते में मरे हुए मेंढक के सूखे कलेवर पर गुरुजी का पांव पड़ गया। शिष्य ने कहा - गुरुजी आपके पांव से दबकर मेंढक मर गया है इसलिए प्रायश्चित्त लो।

शिष्य बार-बार यह बात कहता रहा, गुरुजी सुनकर के आगे से आगे चलते हुए उपाश्रय में पहुँच गये। शिष्य ने वहाँ पर भी कहा - गुरुजी प्रायश्चित्त लो। गुरुजी ने कहा - देखो शिष्य। वह मेंढक जीवित नहीं था। भूल से मेरा पांव पड़ गया, मैंने 'मिच्छामि दुक्कडम्' का प्रायश्चित्त ले लिया। शिष्य तो रट लगाये हुए था। प्रायश्चित्त लो, प्रायश्चित्त

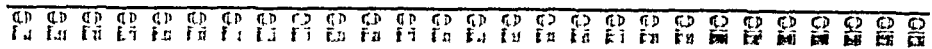
लो । सन्त की सहनशक्ति जवाब दे गई । चन्दन का स्वभाव शीतल होता है मगर अत्यधिक घर्षण पर उसमें भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है । यही स्थिति सन्त की भी हुई । वे क्रोध में भरकर शिष्य पर रजोहरण के डण्डे से प्रहार करने के लिए उठ गये । उनका सिर दीवार से टकराया । अत्यधिक क्रोधावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई । वही सन्त मरकर अगले भव में चण्डकौशिक नाग बने । मनुष्य का उग्र क्रोध आत्मा को नरक गति की ओर उन्मुख करता है । दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है - 'उक्समेण हणे कोहं' अर्थात् उपशम भाव से - शान्ति से क्रोध को जीतें । जो शान्ति का पक्षधर है वह क्रोध से बचने का प्रयास करता है । वह क्रोध के प्रतिफल से परिचित होता है । कवि के शब्दों में-

यह शाश्वत सत्य है कि क्रोध में आदमी अन्धा बन जाता है,
उनका तन-मन द्वेष के कीचड़ से गन्दा बन जाता है ।

यह क्षणिक क्रोध औरों को कष्ट देता ही देता है पर-
कई बार खुद के लिए भी फाँसी का फन्दा बन जाता है ॥

क्रोध के कारण कई बार ऐसे जघन्य अपराध हो जाते हैं कि उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं । जो शान्ति के पुजारी होते हैं, वे क्रोध से सदैव दूर रहते हैं । क्रोध का प्रसंग उत्पन्न होने पर - स्वयं को पूर्ण शान्त रखने का प्रयत्न करना चाहिए । किसी ने ठीक ही कहा है - आगलो अगन है तो आप हुजौ पानी । " कहने का अभिप्राय यह है कि अग्नि जिस प्रकार पानी के प्रभाव से बुझाई जा सकती है ठीक उसी प्रकार यदि सामने वाला क्रोधाग्नि में जल रहा है तो आप शान्त हों जाइये । आपकी शान्ति उस पर पानी के समान असर करके उसकी क्रोधाग्नि को बुझा देगी !

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जीवन की प्रेरक घटना हैं । वे एक सभा में अपना भाषण दे रहे थे । विपरीत विचारों का एक व्यक्ति अपना विरोध व्यक्त करने के लिए उठा और अपना जूता खोलकर मंच पर फेंक दिया । भीड़ में शोर-गुल मच गया, जनता क्रोध में उफन पड़ी । नेताजी जूता अपने हाथ में उठाकर बड़े संयत स्वर में बोले - धन्य हैं वह देश जहाँ के नागरिक नंगे पांव घूमने वाले अपने नेताओं को जूते पहनाते हैं लेकिन मुझे अफसोस है यह जूता एक ही पाँव का है कृपया दूसरे पाँव

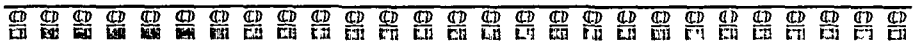

का जूता भी देने का कष्ट करे । यह सुनकर जूता फेंकने वाला व्यक्ति शर्म से पानी-पानी होकर क्षमा मांगने लगा ।

क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता । क्रोध पर नियन्त्रण करने के लिए अच्छा तो यह है कि तत्काल कोई कदम न उठाकर प्रतिरोध में कुछ विलम्ब करें । जिस स्थान पर क्रोध का वातावरण बन रहा है उस स्थान का ही त्याग कर दें । मौन धारण करके विवेकपूर्वक क्रोध के परिणाम पर चिन्तन करें । क्रोध की स्थिति में जल पीकर स्वयं को स्थिर बनायें । क्रोध की अवस्था में अपना चेहरा दर्पण में देखकर विचार करें कि इस अवस्था में मेरा चेहरा कितना कुरूप हो जाता है ।

महापुरुषों का जीवन तो सदैव ही शान्त भाव से आप्लावित रहता है । वे क्रोध करके अपनी बुद्धि का परित्याग कभी भी नहीं करते । नेताजी ने जहाँ सहनशीलता का परिचय दिया वहीं विरोधी की उद्दण्डता को सहजता से क्षमा भी कर दिया । क्रोध जीवन की अच्छाइयों का अन्त कर देता है । अतः क्रोध को हेय मानकर इससे बचना ही श्रेयस्कर है । विपरीत परिस्थितियों में ही मनुष्य की परीक्षा होती है कि वह इंसान के रूप में कहीं शैतान तो नहीं हो रहा है । जिसका विवेक जाग्रत है वह सदैव अपने आप पर कंट्रोल रखता है । एक गृह स्वामी उखड़े उखड़े से घर में प्रविष्ट हुए ! पत्नी से जाते ही कहा - मुझे स्नान करना है जल्दी पानी गर्म करो । पत्नी ने कहा - करती हूँ, बैठो । पति महाशय कुछ तेजी में थे । बोले - जल्दी करो वरना । पत्नी भला पीछे कैसे रहती वह बोली - वरना क्या ? क्या करोगे तुम ? पति अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित थे उन्होंने कहा - भाई ! जल्दी पानी गर्म कर सकती हो तो कर दो वरना मैं ठण्डे पानी से ही नहा लूंगा । पत्नी के चेहरे पर उभरता हुआ क्रोध मुस्कान में बदल गया ।

हमारी इस आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं है । लेकिन जब आत्मा पर स्वार्थ का प्रभाव बढ़ जाता है तो क्रोध की स्थिति बन जाती है । इसलिए यह आवश्यक है कि क्रोध के कारणों से बचने का प्रयास करें । हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि गर्म लोहे को ठण्डा लोहा ही काट सकता है । क्रोध एवं वैमनस्य की आग क्षमा के शीतल जल से

ही शान्त हो सकती है । मधुर वचन क्रोध को शान्त करने की अमोघ औषधि है । सामने वाला यदि क्रोध में भरा है और आप ने मधुर एवं हितकर वचन बोले हैं तो उसका क्रोध शान्त हो जाता है । जिसमे धैर्य का अभाव होता है वह तत्क्षण क्रोध का शिकार हो जाता है ।

एक वृद्ध सज्जन छत पर बैठे हुए थे । उसी समय मुडेर पर कौवे की काँव-काँव सुनाई दी । वृद्ध ने दूर खड़े अपने पुत्र से पूछा- बेटे ! यह कौन काँव-काँव कर रहा है ?

पुत्र ने कहा - पिताजी यह कौवा है ।

वृद्ध ने कुछ समय पश्चात् फिर पूछा - अरे ! यह बार-बार किस पक्षी की आवाज आ रही है ?

पुत्र ने कहा - आपसे कह तो दिया कि कौवे की आवाज है ।

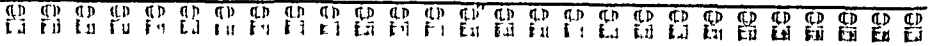
वृद्ध ने कहा - यह कौवे की आवाज है, क्या कौवा ऐसे बोलता है ?

पुत्र अपने धैर्य को खोकर उठ खड़ा हुआ और अपने पिता के पास आकर आवेश में बोला - आपकी मति बुढ़ापे में मारी गई है । आप भी कौवे की भाँति काँव-काँव कर रहे हैं । क्या आप कौवे की आवाज भी नहीं पहचानते ? चुपचाप बैठे क्यों नहीं रहते है ?

वृद्ध सज्जन मुस्कराकर बोले - बेटा ! क्रोध क्यों करता है ? बचपन में तूने मुझसे कौवे को देखकर दस बार एक ही प्रश्न किया था- बाबा यह कौन है ? मैंने हर बार यही कहा - बेटे यह कौवा है । आज मुझे तेरे बचपन की स्मृति आ गई थी । सोचा तुझमें धैर्य कितना है । लेकिन तूने तो दो बार में ही अपना आपा खो दिया । क्रोध तुझ पर हावी हो गया ।

पिता की बात सुनकर पुत्र को अपनी भूल का अहसास हो गया । उसने पिता के पाँव पकड़कर क्षमा की याचना की । क्षमा क्रोध को समाप्त करने मे समर्थ है, सक्षम है । क्षमा का पुजारी क्रोध का अन्त कर देता है । आपका भला इसी में है कि क्रोध से बचकर रहे । मधुर वाणी से दूसरो का हृदय जीतने का प्रयास करें । इन्हीं शब्दों के साथ मे अपनी बात को विराम देती हूँ । जय महावीर !

धन पाया : क्या धर्म जगाया?

बन्धुओं !

जिस मनुष्य ने अपने जीवन का कल्याण करने का मन बना लिया है, जो मुक्ति-महल पर चढ़ने को तत्पर हो चुका है जो आत्मा के अन्धकार से निकलकर ज्ञान के आलोक में आ गया है उसे जड़ पदार्थों से कोई मोह नहीं रहता । वह सदैव दुखियों की पीड़ा को हरने के लिए तत्पर रहता है । वह अपनी मेहनत एवं लगन से कमाये गये धन-वैभव को पर हित में समर्पित करने हेतु तत्पर रहता है । धर्म की ओर कदम बढ़ाने वाले मनुष्य दान की भावना को हृदयंगम कर लेते हैं । उन्हें लक्ष्मी के स्वभाव का ज्ञान होता है । कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखा है -

लच्छी दिज्जउ दाणे दया-पहाणेण ।
जा जल-तरंग-चवला दो तिण्णि दिणाइ चिट्ठेइ ।

अर्थात् यह लक्ष्मी जल में उठने वाली लहरी के सदृश चंचल है । दो-तीन दिन ठहरने वाली है । अतः इसे दयालु होकर दान दो । श्रावक-धर्म में तो दान की महत्ता प्रदर्शित करते हुए कहा है - 'दाणं सावयधम्मो' अर्थात् दान देना श्रावक का धर्म है । जो मनुष्य हर्षित मन से दान-कर्म में लगता है उसे इस संसार में तो यश की प्राप्ति होती ही है मगर परलोक में भी आनन्द मिलता है । दान का यह चक्र तो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हुआ है । सागर जल का दान आकाश को करते हैं । आकाश उसे मेघ

में बदलकर जल रूप में धरती को दान कर देते हैं जिससे पेड़-पौधे, फल-फूल-अन्न एवं जड़ी बूटियाँ आदि प्राप्त होते हैं । सूर्य उष्मा एवं प्रकाश देता है । प्रकृति प्रतिपल कुछ न कुछ देती ही रहती है उसी से जीव जगत में जीवन बना रहता है । इस दानी प्रकृति का प्रभाव यदि मानव-मन पर न पड़े तो वह मानव पाषाण सदृश ही है ।

राजा भोज के दरबार में विद्वानों का अति सम्मान होता था । उनके दरबार में याचक, पण्डित, कवि कोई भी जाते वे उनको एक बार में ही इतना प्रदान कर देते थे कि उन्हें दुबारा आकर मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती थी । मंत्री राजा की उदारता देखकर चिन्तित हो उठा । उसने सोचा कि यदि प्रतिदिन यही क्रम रहा तो राजकोष रिक्त हो जायेगा । मंत्री होने के नाते मेरा भी कुछ कर्तव्य है । मुझे महाराज को सचेत करना होगा । यह सोचकर उसने राजा को सचेत करने का निर्णय किया किन्तु कुछ कहने का साहस नहीं हो पा रहा था कि वह राजा भोज को सामने जाकर अपनी बात कह सके । उसे एक युक्ति सूझी ! राजा निशदिन जिस रास्ते से निकलते थे, वहीं दीवार पर बड़े-बड़े अक्षरों में एक पंक्ति लिख दी -

‘आपदर्थे धनम् रक्षेत्’

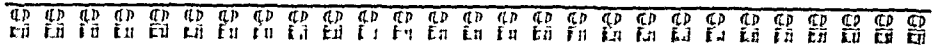
अर्थात् आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें । राजा सवेरे भ्रमण को निकले तो उनकी दृष्टि उस पंक्ति पर गई । वे सोचने लगे कि इसे लिखने वाला अवश्य कोई बुद्धिमान् होगा । हो सकता है, वह मुझे ही सचेत करना चाहता हो । उन्होंने मुस्कराकर उसके नीचे अपनी ओर से एक पंक्ति लिख दी -

‘श्रीमतां आपदः कुतः’

अर्थात् जो भाग्यशाली पुरुष हैं उनके लिए आपदाये कहाँ हैं ? यह लिखकर वे आगे बढ़ गये । मंत्री भी पीछे-पीछे आ रहा था उसने राजा द्वारा लिखी पंक्ति को पढ़ा और उसके नीचे तीसरी पंक्ति लिख दी-

‘कदाचित् कुपितो देवः’

अर्थात् कभी भाग्यदेव रुष्ट हो जाय, तो उस समय के लिए धन वचाकर रखा जाय । यह लिखकर उसने सोचा, इस वार राजा का मन

बदल जायेगा, वह अपनी उदारता पर अकुश लगा देगा । दूसरे दिन राजा फिर उधर से निकला तो पंक्ति पढकर कुछ विचार किया और उसके नीचे एक पंक्ति और लिख दी -

'संचितोऽपि विनश्यति'

अर्थात् यदि भाग्य रुठ जाय तो संचित धन भी नष्ट हो जायेगा।

मंत्री ने यह पंक्ति पढ़ी तो गद्गद् हो उठा । उसे अपनी नासमझी पर पश्चाताप होने लगा । वह सोचने लगा - मैं मूढमति-धर्म प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हाथों को रोककर अच्छा नहीं कर रहा था । मनुष्य जब तक धन का मालिक रहे तब तक तो ठीक है, मगर वह यदि उसका गुलाम बनकर मात्र पहरेदार बन जाये तो उसका सारा श्रम निरर्थक है । धन का उपयोग सदैव शुभ कार्यों में करने से ही धन कमाने की सार्थकता है । भर्तृहरि ने अपने नीतिशतक में कहा है -

दानं भोगो नाशस्तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥

अर्थात् दान, भोग और नाश-धन की ये तीन गतियाँ होती हैं । जो न तो धन का दान करता है न उसका उपभोग करता है उसके धन की तीसरी गति यानी विनाश ही होता है ।

शुभ कर्मों से यदि आपको धन की प्राप्ति हुई है तो मात्र चौकीदार बने रहने से कुछ नहीं मिलेगा । कोषागार में खजाञ्ची के पास प्रतिदिन लाखों रुपये रहते हुए भी वह उसका स्वयं के हाथों उपयोग नहीं कर पाता, ग्वाले के पास सौ गायें होते हुए भी दूध पर उसका अधिकार नहीं होता है । आपके पास धन-वैभव का भण्डार होते हुए भी यदि उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो आप उसके स्वामी नहीं बल्कि पहरेदार मात्र हैं । धन का सदुपयोग उसके स्वामी बनकर सद्कार्यों में व्यय करने से ही होता है । सद्गृहस्थ का यह नैतिक कर्तव्य होता है कि वह दान देकर अपने धन का सदुपयोग करे । दान को परिग्रह का प्रायश्चित्त कहा है । उसमें अभिमान को अवकाश नहीं है ।

सभी महापुरुषों ने धन की अस्थिरता को एक स्वर में स्वीकार किया है । कल तक जो अमीर थे, जिनके द्वार पर नंगी तलवारों के पहरे

लगते थे आज उनकी स्थिति क्या हो गई, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है । कल तक जो सडकों पर भीख मांगते थे आज वे बंगलों में बैठे हैं । यह धन तो आता जाता रहता है । इस धूप-छांव की तरह रहने वाले धन पर अभिमान करना ठीक नहीं है । इसके प्रति लगाव भी दुःखदायी होता है । पण्डित बनारसीदास जी ने ठीक ही कहा है -

माया छाया एक है, घट्टै बढ़ै छिन मांहि ।

इन्हकी संगति जे लगै, तिन्हहिं कहूँ सुख नांहि ॥

अर्थात् लक्ष्मी और छाया दोनो एक समान हैं । यह क्षण में बढ़ती है और क्षण में घटती है, जो इनके संग में लगते हैं यानी नेह लगाते हैं उन्हें कभी चैन नहीं मिल पाता है । इस संसार में सबसे अधिक धनी तो वह है जो धन का अपने हाथों से सदुपयोग करता है । धन को हम हाथ में रखे तब तक तो ठीक है यदि हम धन के हाथों कैद हो जायें तो मुश्किल हो जाती है । इसलिए 'दोऊ हाथ उलीचिये यही सयानो काम' पर हमें ध्यान देना चाहिए ।

एक व्यक्ति गाय के गले में रस्सी डालकर उसे पकड़े-पकड़े चल रहा था । आगे-आगे गाय और पीछे-पीछे वह व्यक्ति चल रहा था । रास्ते में गुरु-शिष्य आ रहे थे । गुरु ने शिष्य से पूछा - वत्स ! बताओ कौन किसे पकड़े हुए हैं ? शिष्य ने कहा - महाराज ! यह तो प्रत्यक्ष है आदमी ने गाय को पकड़ रखा है । गुरु ने कहा - तू अवास्तविक को देख रहा है । आदमी ने गाय को नहीं बल्कि गाय ने आदमी को पकड़ रखा है । गाय स्वामिनी है यह आदमी तो सेवक है जो पीछे-पीछे चल रहा है । शिष्य गुरु की बात का रहस्य समझ गया स्वामी ही सदैव आगे रहता है ।

जीवन में भी यदि आगे रहना है तो स्वामी बनकर दिखाना होगा । धन को अपने ऊपर आप कितना खर्च करेंगे ? वृद्धावस्था आते-आते तो आप का खाना-पीना भी कम हो जायेगा । वस्त्रों का खर्च भी कम हो जायेगा । जरूरत की सब वस्तुएँ आप पहले ही ले चुके हैं, उसके बाद भी आपके पास बहुत शेष है तो क्या उसे तीसरी गति अर्थात् नाश की ओर ले जायेंगे ? उत्तम पुरुष सदैव उत्तम विचार को ही प्रश्रय देता है ।

वह मध्यम और निम्न वयो सोचेगा । राजा भोज यह बात जानते थे, इस कारण उन्होंने दान की प्रवृत्ति को बढ़ाया प्रतिदिन सत्कार्यों में धन को खर्च करके ही उन्हें आनन्द की प्राप्ति होती थी । विचारकों ने कहा है- धनी वह नहीं है जिसके पास धन है, बल्कि वह है जो उस धन का सद्व्यय करता है । जिसके पास केवल धन ही है, उससे बड़ा निर्धन और कौन हो सकता है ? जो अपने धन को सद्कार्यों में लगा देता है, सभी में वह प्रिय हो जाता है । शेखसादी जैसे विचारक ने कहा है कि धनवान लोग सर्वाधिक दया के पात्र हैं । उनके पास धन के अलावा कुछ नहीं है । समाज में शान्ति एवं व्यवस्था को बनाये रखने हेतु दान की प्रवृत्ति आवश्यक है । इसके द्वारा ही सम्पूर्ण मानव जाति में प्रेम व मैत्री का भाव संचारित होता है । यह मानव के गौरव में वृद्धि कर उसे आनन्द प्रदान करता है । जो मनुष्य दान कार्य में लगा हुआ है वह परलोक में तो अपार वैभव का स्वामी बनता ही है, साथ ही लौकिक लाभ भी उसको प्राप्त होते हैं । दान की प्रवृत्ति के कारण वह ससार में लोकप्रियता का पात्र बनता है । वह सत्पुरुषों की संगति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है । स्वयं के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है । किसी भी सभा में ज्ञानी के समान ही उसे आदर से बुलाया जाता है । सागर ने अब तक न जाने कितनी बार धरती को नहला दिया है, पर्वतों पर लगे वृक्षों को उसने सीचा है, क्या वह कभी खाली हुआ है ? नहीं, वह भविष्य में भी कभी खाली नहीं होगा । यही स्थिति हमारी भी है । जो मनुष्य दान देने की प्रवृत्ति रखता है वह सदैव खुशहाली को ही आमंत्रण देता है । अंगूर की शाखाओं की कटिंग करने पर उस पर ज्यादा अंगूर आते हैं वैसे ही देने से वैभव अधिक बढ़ता है । दान की इसी भावना को ध्यान में रखकर संस्कृत के कवि ने लिखा है -

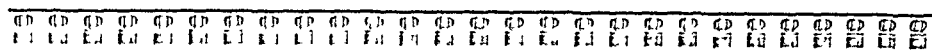
व्याजे स्यात् द्विगुणं, वित्तं व्यापारे च चतुर्गुणं ।
क्षेत्रे शतगुणं वित्तं, दानेऽनन्त गुणं भवेत् ॥

अर्थात् व्याज से दुगुना, व्यापार से चौगुना, खेत से शतगुना किन्तु दान देने से अनन्त गुना लाभ होता है । जिन्हें शुभ कर्मों से जो शक्ति प्राप्त हुई है वह उसका अवश्य सदुपयोग करे इसी से जीवन का कल्याण संभव है । बुराइयों में धन का खर्च करने से जीवन में खुशियाँ नहीं आ

सकती, वह तो पश्चाताप ही प्रदान करेगा । गधे की पूँछ पकड़ने से दुलत्ती ही मिलती है ।

एक गधे को देखकर एक व्यक्ति दौड़ा और उसकी पूँछ पकड़ ली । गधा दुलत्ती मारने लगा तब एक सज्जन ने कहा भाई । गधे की पूँछ को छोड़ दो, इसकी दुलत्ती तुम्हारे लिए घातक हो सकती है । दुलत्ती खाने वाला बोला - मुझे सीख देने की जरूरत नहीं, मेरा अच्छा-बुरा मैं स्वयं समझता हूँ । यह गधे का और मेरा मामला है । मैं चाहे इसका कान पकड़ूँ या पूँछ, मेरी मां ने आज सवेरे ही मुझे सीख दी थी - बेटा । या तो किसी चीज को पकड़ना मत और यदि पकड़ ले तो फिर उसे छोड़ना मत । तभी गधे ने जोर से दुलत्ती मारी वह व्यक्ति दूर जा पड़ा । सज्जन ने कहा - भाई ! कहीं तुम्हारे लगी तो नहीं ! वह मूढ़ बोला- लगने की मुझे चिन्ता नहीं है, मैंने गधे की पूँछ पकड़ी थी - पूँछ न सही उसके बाल तो मेरे हाथ आ ही गये हैं । मुझे कुछ न कुछ प्राप्ति तो हुई है ! यह एक मूर्खता भरा विचार है । धनवान व्यक्ति यदि यह विचार करे कि धन को पकड़ने से उससे कुछ मिलेगा तो यह उसकी मूढ़ता ही है । धन होने का लाभ तो उसे व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की भलाई में त्यागने पर मिलता है । त्याग की भावना जब तक पैदा नहीं होगी जीवन में शान्ति नहीं मिल सकती । विषय-वासना में धन को खर्च करने वाले स्वयं के लिए दुर्गति का द्वार खोलते हैं । आनन्द तो इसी में है कि धन को परहित में समर्पण कर दे और इसी में अपना कल्याण समझें ।

गुरु और शिष्य में धन के महत्त्व पर बहस छिड़ गई । शिष्य ने कहा गुरुजी । धन तो पास में होना ही चाहिए । गुरुजी बोले धन का महत्त्व तो उसके त्याग में है । सुख और आनन्द चाहते हो तो धन का त्याग कर दो ! शिष्य नहीं माना तो गुरु ने कहा - अब आराम करो कल बात करेंगे । सबेरा होते ही गुरु-शिष्य आगे बढ़े । रास्ते में नदी आ गई । शिष्य ने कहा - हमें उस पार जाना है । नाविक बोला एक रुपया लगेगा । शिष्य ने कहा ठीक है मेरे पास एक रुपया है, टे ढूँगा-ले चलो । गुरु और शिष्य नदी पार करके तट पर उतर गये । शिष्य के मन में अहंकार जाग गया । वह बोला - गुरुजी ! मेरे पास एक

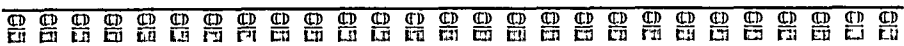

रुपया था इस कारण हम नदी पार हो गये वरना अभी उधर ही रहना पडता । गुरु ने कहा - वत्स । रुपया अपने पास होने से हम इधर नहीं आये हैं । हम रुपये का त्याग करने से इधर आये हैं ! यदि रुपये को तुम त्यागते नहीं तो पास में होने से क्या लाभ होता ! शिष्य गुरु की बात का रहस्य जानकर पाँवों में लौटने लगा ।

बन्धुओं ! धन पास में होने से कोई लाभ नहीं जब तक कि उसका त्याग नहीं होता । दान के माध्यम से इसका त्याग जीवन में खुशियों भर देता है । जो विषयो का गुलाम होकर धन को बर्बाद करता है वह इस अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर देता है । विषयों का प्रभाव विष से भी अधिक घातक होता है । विष के प्रभाव से एक बार ही जीवन का अन्त होता है मगर विषयो में डूबा मानव जन्म जन्म तक पापों का बोझ ढोता रहता है और हर क्षण वह मरता रहता है । विषयो का क्षणिक सुख विषाद का अन्तहीन सिलसिला शुरू कर देता है ।

हमको श्रेष्ठ मानव जीवन की प्राप्ति हुई है । हम यहाँ स्वामी बनकर आये हैं तो स्वामी जैसा ही व्यवहार करना है । सेवक बन गये तो सारी जिन्दगी आगे नहीं बढ़ पाओगे । आत्मा की पहचान स्वामी बनने से होती है । जिस घर में स्वामी की न चलकर सेवक की चलने लगती है उस घर का विनाश समीप आ जाता है । एक दिन वही सेवक स्वामी को घर से बाहर करके घर का स्वामी बन जाता है । यह सारी धन सम्पत्ति यहीं रहने वाली है । आज तुम इसके स्वामी हो, कल कोई और हो सकता है । इसका समय पर सदुपयोग करने में ही लाभ है ।

मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को धन की आवश्यकता हुई तो भामाशाह अपनी सारी सम्पत्ति महाराणा के चरणों में रखकर दानवीर बन गये । कर्ण गंगा स्नान के पश्चात् याचक को मुँह मांगा दान देता था । इन्द्र स्वयं वेश बदल कर गया और सूर्य पुत्र कर्ण ने बिना हिचकिचाहट के कवच और कुण्डल प्रदान कर दिये । ऐसे दानवीरों की गाथाओं से भारत के धर्मशास्त्र भरे हुए हैं । इतिहास उनकी कीर्ति-पताका को हर युग में लहराता है । जो समय पर जीवन में कुछ कर लेता है वही युग पुरुष की श्रेणी में आता है ।

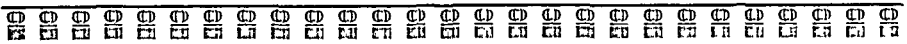

समय रहते हुए हमें जाग्रत होना होगा । हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे भीतर दिव्य शक्तियाँ समाहित हैं । हम जब तक उनसे परिचित नहीं होते तब तक स्वयं को नहीं जान पाते हैं । साधना के माध्यम से अन्तर्मुखी होने वाला ही अन्तर्ज्योति को प्रज्वलित कर सकता है । अज्ञान का आवरण हटाये बिना आत्मा को परमात्मा के दर्शन की अनुभूति नहीं हो सकती है । परमात्मा के समीप पहुँचने के लिए धन का मोह त्यागना पड़ेगा, भोगवृत्ति को योग की ओर मोड़ना होगा । योग के संयोग से ही जीवन परमात्म-स्वरूप को प्राप्त कर सकता है ।

अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है । वर्तमान को जिसने सुधार लिया उसका भविष्य निश्चित रूप से उत्तम होगा । वर्तमान को उत्तम बनाने वाला अपने अतीत को भी सुधारने में सक्षम होता है । आज हमारे पास साधन तो हैं मगर हम साधना से दूर हैं । हमको अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं है । जिसमें अपनी क्षमता को जाग्रत करने की भावना नहीं होती वह आत्म-विकास कभी नहीं कर पाता है । जो मानव अपनी क्षमता को पहचान जाता है वह समभाव से विभूषित हो जाता है, समता उसके अन्तःकरण में सागर की उर्मियों के सदृश उछलने लगती है । आत्मोपासना करने वाला अन्तर्मुखी होने लगता है । वह दूसरों के दुःखों को अपना समझकर अपना तन, मन एवं धन समर्पित करने को तत्पर हो उठता है ।

महानुभावों ! समय तो मुट्टी की रेत के समान निकलता जा रहा है । आत्म-साधना की ओर हमारा कदम नहीं बढ़ा तो फिर इस जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य अधूरा ही रह जायेगा । यह मानव-भव तो असीम पुण्यों का प्रसाद है क्या हम इसे कीड़े-मकोड़ों की भौंति ही व्यतीत कर देंगे ? क्या फिर अन्य योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोगने का इरादा है ? समय रहते निर्णय नहीं किया तो अन्त में पश्चाताप के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा । किसी ने कहा भी है -

दर्शन को आप यहाँ आते तो रोज हैं,
जब भी मैंने पूछा कहते हो, मौज है ।
कर्त्तव्य का निर्वाह ही धर्म है जग में -
निज को ना जाना तो जीवन यह दोड़ है ॥

वे सज्जन घर लौट गये मगर एक प्रश्न चिन्ह लगा गये । आज धर्म की स्थिति क्या है ? क्या धन से धर्म को खरीदा जा सकता है- नहीं बिल्कुल नहीं ! धन से कर्मों की निर्जरा की जा सकती है धार्मिक कार्यों में अभिवृद्धि की जा सकती है मगर धर्म को खरीदा नहीं जा सकता । कुछ लोग धन के द्वारा धर्म-परिवर्तन में लगे हैं । विदेशों से धन लाकर लोगों में लोभ जाग्रत कर रहे हैं कि तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो, अपना धर्म छोड़ दो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे । क्या यह संभव है ? धर्म तो निज आत्मा में उतरना है । किसी जयकिशन को धर्म-परिवर्तन कराकर उसे जैक्सन बनाने में नहीं है । यह तो धर्म का दुष्प्रचार है । इससे किसी का भला नहीं होगा । यदि आपके पास धन है तो उसे मानवता के कल्याण में अर्पित कीजिए । भूखे-गरीब, बेरोजगार, अपंग, असहाय की सेवा में लगाईये । अज्ञानियों के लिए ज्ञान के द्वार खोलिए । उन्हें सत्य का बोध कराने में खर्च कीजिए ! शुभ कार्यों में खर्च किया जाये तो उस धन का लाभ है । जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जी रहे हैं उन्हें अनुकूल स्थिति में जीने हेतु सहायता कीजिए, प्रेम-भाईचारे की भावना जाग्रत कीजिए । करुणा और मैत्री का सन्देश प्रत्येक जन में भरने का प्रयास करेंगे तो शान्ति का साम्राज्य फैलता जायेगा । याद रखिये -

धन दौलत पाकर भी सेवा यदि किसी की कर न सका ।

दयाभाव से दुखित दिलों के जख्मों को यदि भर न सका ॥

वह नर अपने जीवन में सुख-शान्ति कहाँ से पायेगा ।

दुकराता है जो ओरों को स्वयं ठोकरें खायेगा ॥

हमें युग की ठोकरों से बचना है तो पुण्य कर्म से मिले धन वैभव को अहर्निश पुण्य कार्यों में खर्च करना है । यदि हम ऐसा करेंगे तो यह भव तो सुधरेगा ही परभव भी सुधर जायेगा ।

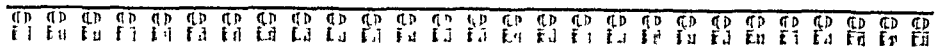

हिसा के पापमय पंथ पर बढ़ने वालो को चिरकाल तक भी पुनः मनुष्य जीवन नहीं मिल सकता ।

हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने अपने पूर्वकृत शुभ कर्मों से यह मनुष्य जीवन प्राप्त किया है । इस शरीर का उतना महत्त्व नहीं है जितना इसमें बैठी आत्मा का है । जो आत्मा के महत्त्व को नहीं समझ पाता वह शरीर तक ही सीमित रह जाता है । इसी के शृंगार में अपना अमूल्य समय खोता रहता है । हमारा यह शरीर तो हाड़ मॉस का पिंजरा है । इस पिंजरे के भीतर जीवात्मा का निवास है । यह जीवात्मा न जाने किस किस योनि में भटकती हुई यहाँ तक पहुँची है । उसे विश्वास होता है कि इस बार मुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी । मगर मन भटक कर विषयों की ओर उन्मुख हो जाता है, वह भूल जाता है कि मुझे बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन मिला है । भूलना मानव की कमजोरी है ।

कुछ बहिनें अपने पतियों के भुलक्कड़ स्वभाव की चर्चा कर रही थी । एक ने कहा - मेरे पति बहुत भुलक्कड़ है । एक दिन सब्जी मण्डी में मुझे मिल गये । बहुत देर तक मेरी ओर देखते रहे तो मैंने कहा - आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं ? तो बोले - बहिनजी ! मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है । दूसरी बोली - पूछो मत, हमारे भी कम भुलक्कड़ नहीं है । कल मैंने कहा - बाजार जा रहे हो तो रतालू लेकर आना मगर वे आलू लेकर आ गये ! तीसरी बोली - यह तो कुछ भी नहीं है, मैंने अपने पति को तीन महिने पहले सब्जी लेने भेजा था आज तक वापस नहीं आये है । यह सुनकर पहली ने कहा - अरे ! यह तो गजब हो गया, फिर तुमने क्या किया ? वह बोली - मैं क्या करती, दाल बनाकर के खाई ! आजकल रोज ही दाल बनाती हूँ ।

यह तो बाह्य जीवन की भूलें हैं । हमको अपने आप को नहीं भूलना है । इस शरीर का हमें जितना खयाल है उससे अधिक हमको आत्मा का खयाल करना जरूरी है । यह शरीर तो कच्चे घड़े की तरह है । कच्चे घड़े में पानी अधिक समय तक नहीं ठहर सकता । तनिक सा दबाव पड़ने पर घड़ा फूट जाता है । इस शरीर की भी आगे-पीछे वही स्थिति होती है । हमारे चाहने या न चाहने पर भी इस शरीर को तो नष्ट होना ही है । फिर क्यों हम इसके लिए अपना समय नष्ट करें।

यह शरीर ऊपर से भले ही सुन्दर दिखाई दे रहा है पर यह अशुचि का भण्डार है । इसके भीतर जो आत्म तत्त्व है उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । यह शरीर तो धर्म-साधना का सहायक है । यदि शरीर का उपयोग धर्म-साधना हेतु नहीं करते ह तो इसका क्या महत्त्व है ?

आपका यह जीवन कल्पवृक्ष है, चिन्तामणि रत्न है - कामधेनु है - अलादीन का चिराग है । इससे जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो इसके द्वारा आत्मसिद्धि के सोपान पर चढ़ सकते हो । एक वार शुद्ध भाव से अपने आप से मांगो । हमारा चेतन जाग्रत हो गया तो सब कुछ हमको मिल जायेगा । इसके लिए हमको संयम का पथ अपनाना होगा । संयम के मार्ग पर चलने वाला ही आत्मानुभूति प्राप्त करके जीवन का कल्याण कर सकता है । मनुष्य का सौन्दर्य शोभा पाता है शील से और शील शोभा पाता है संयम से । अतः संयमी व्यक्ति जीवन में सब कुछ स्वायत्त कर लेता है ।

एक चोर रात्रि में चोरी करने हेतु राजमहल में गया । वहाँ राजा अपनी रानी से कह रहा था कि कल सवेरे गंगा तट पर जाकर किसी भी साधु से मैं राजकुमारी का विवाह रचा दूँगा ! चोर ने सोचा यह तो अच्छी बात है । मैं भी क्यों न गंगा तट पर जाकर साधु का रूप बनाकर बैठ जाऊँ । यदि भाग्य ने साथ दिया तो मेरा विवाह राजकुमारी के साथ हो जायेगा । सबेरा होते ही वह साधु का रूप बनाकर गंगा-तट पर बैठकर भगवान का नाम जपने लगा । कुछ समय पश्चात् राज कर्मचारी वहाँ आकर साधुओं से राजकन्या से विवाह करने हेतु प्रार्थना करने लगे । कोई भी साधु इसके लिए तैयार नहीं हुआ । अन्त में राज कर्मचारी ने साधुवेश धारी चोर के पास पहुँचकर उसे आमंत्रण दिया । वह आँख बन्द किये चुपचाप मौन धारण किये बैठा रहा । राज कर्मचारियों ने राजा को सारी बात बताई कि अन्य साधुओं ने तो मना कर दिया मगर यह युवा साधु कुछ बोला नहीं । राजा ने यह सुनकर तुरन्त उस साधुवेशधारी चोर के पास आकर उसे प्रणाम किया और फिर अपना मन्तव्य प्रकट किया । राजा को देखकर चोर ने विचार किया कि मैंने साधु का वेश धारण किया है इस पर राजा भी मुझे प्रणाम कर रहा है । मेरी खुशामद भी कर रहा है । वेश बदलने पर ही मुझे इतना मिल गया है यदि मैं सच्चा साधु बन जाऊँ तो मुझे और क्या-क्या नहीं मिलेगा ।

जिसने संयम को सच्चे हृदय से स्वीकार कर लिया उसके लिए सर्वसिद्धियाँ संभव हैं । संयम से ही कर्मबन्धन काटे जा सकते हैं । सांसारिक भोग तो आत्म-गुणों को नष्ट करके पतन की ओर ले जाते हैं । इस शरीर का महत्त्व तभी तक है जब तक कि इसमें आत्मा है । मृत्यु के पश्चात् आत्मतत्त्व इससे निकल करके अन्य योनि ग्रहण कर लेता है । जब तक वह मुक्त नहीं हो जाता यूँ ही भटकता रहता है । मृत्यु के पश्चात् इस निर्जीव शरीर का कोई महत्त्व नहीं है । कोयले से अग्नि तत्व निकलने के पश्चात् राख में तेज नहीं रह पाता है । आत्मा है तभी तक देह में तेज है । वह चली गई उसके बाद कोई भी इस शरीर को महत्त्व देने वाला नहीं है इसको छूने वाला भी स्वयं को अपवित्र मानकर स्नान करने की सोचता है । अज्ञानी मानव शरीर की तो इतनी चिन्ता करता है पर आत्मा का भला कभी नहीं सोचता । वह इस शरीर से पाप कर्म करता है जिसे इस आत्मा को ही भुगतना पड़ता है । यदि जीव धर्म क्रियाएँ करे आत्मा की आराधना करे, तो वह शुद्ध-बुद्ध बनकर परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है । पवित्र आत्मा ही परमात्मा का रूप है ।

मनुष्य यदि साधक बनकर साधना के मार्ग पर चल पड़े तो समस्त सिद्धियाँ उसके चरणों को चूमने लगती हैं । इसके लिए यह आवश्यक है कि इस शरीर का उपयोग धर्म क्रियाओं में करे । सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, परोपकार के पथ पर कदम धरे । पुण्य के पथ पर अग्रसर होने वाला यह नहीं सोचता है कि उसके कार्यों की लोग सराहना करेंगे, उसे समाज सम्मान प्रदान करेगा । वह तो बस आत्मोन्नति में लगा रहता है । बुरा करने वाले के लिए भी वह सदैव भला ही सोचता है । सन्त कवि ने ऐसे लोगों के लिए कहा भी है -

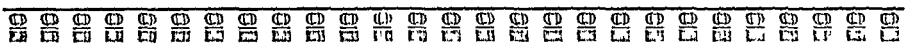
जो तोकू कांटा बोवे, ताहि बोव तू फूल ।

ताहि फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल ॥

मगर जो नादान है, अज्ञानी है वे कुछ अलग ही विचारते हैं । वे जैसे के साथ तैसा ही करने की सोचते हैं । ऐसे लोग कहते हुए मिल जायेंगे -

जो तोकू कांटा बोवे, ताहि बोव तू भाला ।

याद करेगा वह तुझे, पड़ा किसी में पाला ॥

अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ - ये पाप को बढ़ाने वाले हैं । अतः आत्मा का हित चाहने वाले साधक को इन चारों 'कषायो को छोड़ देना चाहिए । साधना का पथ तो सुमेरू तक पहुँचाता है । जो एक बार उस ओर बढ़ गया वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता है । इस संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें विकास और विस्तार की अनन्त सभावनाएँ विद्यमान हैं । उसमें जहाँ शारीरिक क्षमता होती है वहीं वह अपने में बौद्धिक ऊर्जा को भी संजोये रहता है । यदि मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग विश्व की भलाई के लिए करता है, सत्य, अहिंसा और प्रेम की भावना को जगाता है तो वह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर उसकी आत्मा का कल्याण करती है । यदि ऊर्जा का वह दुरुपयोग करने लगे तो जीवन अधोगामी होकर नष्ट हो जाता है । बारूद शक्ति का भण्डार माना गया है । उसके माध्यम से ऊँचे-ऊँचे पर्वतों को तोड़कर मार्ग बना लिए जाते हैं, वही बारूद यदि किसी दुर्जन के हाथ में हो तो वह बस्तियों को वीरान बना देता है । आपके पास ऊर्जा है उसे जीवन की उन्नति में लगाने का प्रयत्न करोगे तो आपका तो भला है ही दूसरों का भी भला होगा ।

साधक अपने साथ दिव्य ऊर्जा का स्रोत लेकर आगे बढ़ता है । अपने अन्तर में वह ज्ञान की मशाल को जलाये रखता है । जिसके पास प्रकाश है वह न तो स्वयं अन्धकार में भटकता है न किसी अन्य को भटकने देता है । स्वयं की हानि होने पर उसे अपनी नहीं बल्कि दूसरे की चिन्ता रहती है । बचपन में एक छोटी सी एकांकी पढ़ी थी । वह आज भी मेरे मस्तिष्क में छाई हुई है ।

एक चोर रात्रि में चोरी करने के इरादे से पादरी के घर में प्रविष्ट हुआ । पादरी अभी तक जगा हुआ था । उसने चोर को देख लिया तो बोला - भाई । अंधेरे में क्यों खड़े हो, उजाले में आओ । मेरी इस कुटिया में तुम्हारा स्वागत है । तुम मेरे अतिथि हो - कहो इस समय कैसे कष्ट उठाया ? चोर सकपका गया । उसने वहीं मेज पर रखा चाँदी का मोमवत्ती स्टेण्ड उठाया और भाग खड़ा हुआ ! पादरी मुस्कराता हुआ उसे बाहर की ओर जाता हुआ देखता रहा । चौराहे पर पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया । वह घबराया हुआ था । पुलिस अधिकारी ने उमके

हाथ में मोमबत्ती स्टेण्ड देखकर पूछा - यह कहाँ से लाये हो ? चोर ने पादरी की कुटिया की ओर संकेत किया । पुलिस वाला चोर को पकड़कर पादरी के पास लाया और पूछा - क्या यह स्टेण्ड आपका है । पादरी ने कहा - हाँ यह पहले मेरे पास ही था । यह आया तो उपहारस्वरूप मेरे घर से ले गया । आप इसे छोड़ दीजिए । पुलिस वाले ने चोर को छोड़ दिया । चोर पादरी की दयालुता देखकर पश्चाताप करते हुए पाँवों में गिर पड़ा और बोला - आप महान् हैं । मैं भटक गया था । आपकी उदारता ने मेरा मन बदल दिया है अब मैं भविष्य में कभी भी गलत कार्य नहीं करूँगा ।

पादरी ने कहा - भाई ! तुम्हें सद्वृद्धि आ गई यह क्या कम बात है ! श्रम करके जीवन-यापन करो और कभी किसी को धोखा देने की कोशिश मत करो । जो अपकार करे उसके साथ भी उपकार करने की भावना रखो । यही धर्म का मार्ग है । हजरत मूसा के पास कारु का बादशाह पहुँचा और बोला - मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए ताकि मैं उसी अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास कर सकूँ मैं आपकी भांति सच्चा साधक तो नहीं बन सकता मगर आपके बताये उपदेशों का पालन तो कर ही सकता हूँ । मूसा ने कहा - भाई ! तू भलाई वैसी ही गुप्त रीति से कर और भूल जा जैसी मालिक ने तेरे साथ की है और भूल गया है । उदारता वही है जिसमें अहसान का बोझ न हो । सच्चे उपकार के पेड़ की डालियाँ आकाश के पार पहुँच जाती हैं । महान् पुरुष कभी भी उपकार का बदला नहीं चाहते हैं । जल बरसाने वाले बादलों का क्या हम प्रत्युपकार कर सकते हैं । जल बरसाने वाले बादल यदि ओले भी बरसादे तो हम उन बादलो को बुरा-भला नहीं कहते हैं । प्रकृति को यही स्वीकार था, कहकर सन्तोष कर लेते हैं । सज्जन पुरुष जो साधना में लगे हुए होते हैं वे सदैव अपनी सहनशक्ति को बढ़ाते हुए भले बुरे व्यवहार को सहज में ही स्वीकार करते हुए शान्ति से आत्म-विकास करते रहते हैं ।

एक महात्मा थे उग्रानन्द जी ! नाम से विपरीत ही उनका स्वभाव था । उन्हें सहजानन्द कहे तो ज्यादा उपयुक्त है । उनको कोई गालियाँ

देता तो भी वे यही कहते भाई ! ये लोग मुझे सहन करने की आदत में सहयोग प्रदान कर रहे हैं । यही मेरी परीक्षा है । उन्हें कोई कुछ भी कह देता मगर वे सदैव सहज भाव में बने रहते । साधना मे लगा साधक विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होता है । ग्रीष्मकाल की एक रात्रि में वे अपनी कुटिया के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे । एक चोर बैल चुराने की नियत से एक किसान के घर में घुसा । बैल खोलकर वह बाहर निकला ही था कि किसान की नीद खुल गई । उसने देखा कोई उसके बैलों को बाहर ले जा रहा है । वह चिल्लाया चोर, चोर, यह सुनकर अन्य पड़ोसी भी जाग गये । चोर बैलों को छोड़कर भाग खड़ा हुआ । लोग उसकी और दौड़ पड़े । वृक्ष के नीचे स्वामी उग्रानन्द जी बैठे थे । सघन अन्धकार छाया हुआ था । लोगों ने सोचा- यही चोर है, चुपचाप आकर बैठ गया है । वे ध्यानस्थ स्वामीजी को मारने लगे । स्वामीजी मार खाते रहे मगर कुछ नहीं बोले । मारने वाले लोग जब थक गये तो उन्होंने स्वामीजी को एक घर में कैद कर दिया । अगले दिन पुलिस को सूचित किया कि हमने एक चोर को पकड़ लिया है । पुलिस वालो ने आकर घर का द्वार खोला तो देखा - अरे ! ये तो स्वामीजी है । सिर से खून बह रहा है । जगह-जगह चोटे लगी हुई है । पुलिस अधिकारी ने कहा भाई । ये चोर नहीं बहुत पहुँचे हुए साधक है । आपने बहुत गलत कार्य किया है । तुम सबको इसकी सजा मिलेगी । किसान घबराकर एक दूसरे का मुँह देखने लगे । एक ने कहा - वे कुछ चोले ही नहीं इसलिए यह भूल हो गई है । हमने साधु का अपमान किया है अब आप जो भी सजा देंगे हम भुगतने को तैयार हैं । तभी उग्रानन्द जी कक्ष से बाहर निकल आये और बोले - भाई इनकी कोई गलती नहीं है, मैं अपनी सहनशक्ति की परीक्षा कर रहा था । मुझे प्रसन्नता है कि मैं उसमें सफल हुआ । इन लोगों ने रात भर मुझे अपने घर में अतिथि बनाकर रखा है अतः तुम इन्हें मेरी सेवा के बदले मिठाई खिलाओ ।

पुलिस अधिकारी ने कहा - स्वामीजी ! आप यह क्या कह रहे हैं इनके दुर्व्यवहार की तो इनको सजा मिलनी ही चाहिए । स्वामीजी ने कहा- फिर इनमें और मुझमें क्या फर्क रह जायेगा । ये जो जानते थे वही काम इन्होंने किया है । मैं जो जानता हूँ वह काम मैं कर रहा हूँ । कुल्हाड़ी चन्दन के वृक्ष को काटती है मगर चन्दन का वृक्ष उम

प्राप्त कर लिया । जो व्यक्ति मानव जीवन के मर्म को नहीं जानते वे अपनी वाह्य उपलब्धियों तक ही सीमित हो जाते हैं । घर, परिवार, धन-वैभव को ही अपना लक्ष्य समझकर स्थिर हो जाते हैं । उन्हें ज्ञान के अभाव में यह पता ही नहीं चल पाता कि ये सब तो सामान्य उपलब्धियाँ हैं । वास्तविक उपलब्धि तो मुक्ति के सोपानों की सहायता से शिखर पर पहुँचना है । यह सोपान भोग से नहीं बल्कि, प्रेम, सेवा, सहयोग, शुभ भावना, कषायों को मिटाने, वासना को हटाने, सद्वृत्तियों को बढ़ाने से ही सुलभ है । इसके लिए आवश्यक है आत्मज्ञान की उपलब्धि । जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया वह आत्म-विजय में सक्षम एवं सफल हो जायेगा । जो मनुष्य आत्मज्ञान द्वारा निर्द्वन्द्व एवं निरासक्त होकर आगे बढ़ेगा वह स्वयं का कल्याण तो करेगा ही अपना परलोक भी सुधार लेगा । हम अपने अंतःकरण की वृत्तियों पर ध्यान रखें एवं कषायों को त्यागने की चेष्टा करें । संसार के सुखों के, माया-जाल में जो उलझ जाता है वह सिद्धि के, साधना के सोपानों पर पांव रखने की क्षमता खो देता है । जो जीवात्मा संचित कर्मों को काटते हुए उदित कर्मों को सावधानी पूर्वक सहजता से स्वीकार कर लेती है वही परमात्म-स्वरूप का दर्शन कर सकती है ।

यदि आपने आत्मकल्याण का मार्ग चुना है तो साधना के सोपान पर पाँव रखकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो । अन्त में मैं तो आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि -

तुम अहर्निश बढ़ते रहो, चरण मंजिल चूम लेगी,
दृढ़ प्रतिज्ञ चढ़ते रहो चोटी समतल-सी लगेगी ।

प्रचण्ड गर्मी को यहाँ तुमने यदि मधुमास माना -
फिर कौनसी शक्ति भला जो तुम्हें जग में रोक लेगी ॥

बन्धुओं । नेपोलियन की उस उक्ति पर ध्यान दो जिसने एक सिपाही के रूप में अपना जीवन शुरू किया और फ्रान्स का राष्ट्राध्यक्ष बन गया । वह कहता था असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है । मनुष्य यदि निश्चय कर ले तो वह सब कुछ पा सकता है । बस उसका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए । आप अपने पवित्र उद्देश्य को निर्धारित कर आगे बढ़ेंगे तो आपका तो कल्याण होगा ही, संसार का भी भला होगा ।

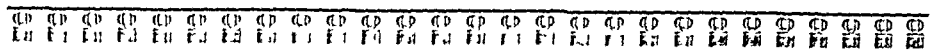
* * *

गुरु-वाणी का लाभ प्राप्त कर जीवन को धन्य माना । अगले दिन नानक ने वहाँ से प्रस्थान करते समय, आशीर्वाद प्राप्त करने आये लोगों से कहा- 'उजड़ जाओ ।' ग्रामवासी आश्चर्य से एक दूसरे का मुँह देखने लगे । गुरु के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए इस विपरीत आशीर्वाद को भी चुपचाप सुन लिया । मन ही मन उन्हें पीड़ा भी हो रही थी, शायद हमारी सेवा में कमी रहने के कारण हमको उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया है । नानक आगे बढ़े और दूसरे ग्राम में पहुँचे । ग्रामवासियों को नानक के शिष्यों सहित आने का समाचार मिला तो ग्राम के बाहर आकर उन पर पत्थर फेंके, गालियाँ दी, बुरा-भला कहा । नानक ने उनका विरोध सहन करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप यहीं आबाद रहें । नानक शिष्यों सहित आगे बढ़ गये । पहले वाले ग्राम के कुछ लोग भी साथ थे । उनमें से एक ने कहा - गुरुदेव ! हमने आपका एवं आपके शिष्यों का इतना सम्मान किया, वाणी सुनी । इसके बावजूद भी आपने हमको उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया जबकि इन दुष्ट ग्राम वालों को आबाद होने का आशीर्वाद दिया । यह तो अन्याय है ! नानक ने कहा - भाई ! मैंने ठीक ही कहा है- आपके ग्राम वाले भले मानुष हैं, वे जहाँ भी जायेंगे भलाई का ही काम करेंगे । उनसे सब का हित होगा । ऐसे लोगों की ही समाज एवं राष्ट्र को आवश्यकता है, अतः उनका सर्वत्र बिखर जाना उचित है । इस ग्राम के लोग दुष्ट स्वभाव के हैं ऐसे लोग अन्यत्र जाकर लोगों को दुःखी ही करेंगे अतः इनका इसी ग्राम में ही आबाद रहना सबके लिए हितकर है ।

गुरु की वाणी का मर्म समझकर सभी शिष्य नतमस्तक हो गये । सज्जन लोगों की त्संगति से मन पर उत्तम प्रभाव पड़ता है । कहा भी गया है -

नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते हि सुहृज्जनाः ।

नारियल का फल बाहर से अरमणीय प्रतीत होता है कठोर भी दिखाई देता है परन्तु अपने उदर में स्वादिष्ट एवं गुणकारक पदार्थ रखता है । सज्जन पुरुष ऊपर से सामान्य दिखाई देते हैं मगर उनके मन में प्रेम, दया व सहानुभूति समाहित रहती है । उनकी वाणी में मधुरता का सागर हिलोरे लेता प्रकट होता है ।

दुर्जनो का स्वभाव सज्जनो से विपरीत होता है । वे ऊपर से कोमल दिखाई देते हैं मगर मन में पत्थर से भी कठोर होते हैं । बन्धुओं ! याद रखो । मधुमक्खी के काँटों में, सर्प के दाँतों में और बिच्छु के तो डंक में ही विप रहता है मगर दुर्जन के तो रोम-रोम में विप भरा रहता है । धर्म की ओर अग्रसर व्यक्ति को जिसे आत्म-कल्याण की चाह है दुष्टों से दूर रहकर सज्जनों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए । अच्छी संगति का प्रभाव भी अच्छा ही पड़ता है । काँड़ पर पॉव रखोगे तो फिसलने का भय बना रहेगा । सज्जन और सन्त तो संसार में सदैव सुसंगति करने की ही प्रेरणा देते हैं - कवि ने कहा भी है -

सुसंगत की महिमा तो सदैव ही रही है,
महान् पुरुषों ने सदैव वात यही कही है ।
कुसंगत से गंगा-जल भी खारा बन जाता-
बचो, सदा सन्तों की सीख तो यही है ॥

कुसंगति विष के समान हैं उससे बचने में ही सबका भला है । जिसे आत्मज्ञान है वह हर स्थिति में अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता है । फूल का स्वभाव खिलकर सुगन्ध फैलाना होता है । गुलाब शूलों के मध्य खिलकर भी सौरभ ही देता है । काले रंग का भ्रमर उस पर बैठ जाये तो भी वह अपना स्वभाव नहीं त्यागता । वसूले से काटे जाने पर भी चन्दन, सुगन्ध ही देता है, वैसे ही सज्जन अपने अहित को भी पचा जाते हैं और बदले में सभी के कल्याण की कामना करते हैं ।

एक सज्जन तालाब में स्नान कर रहे थे । तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छु पानी में डुबकियाँ खा रहा है । सज्जन को दया आ गई उसने बिच्छु को हाथ में उठाकर पानी से बाहर निकालने का प्रयास किया । हाथ में लेते ही बिच्छु ने डंक मार दिया । सज्जन का हाथ विष के प्रभाव से झनझना उठा और बिच्छु पानी में गिर गया । उन्होंने पुनः प्रयास किया और उसे बाहर निकाला तो बिच्छु ने पुनः वही प्रतिक्रिया की । एक व्यक्ति यह दृश्य देख रहा था । वह बोला - भाई, आप रहने दीजिए- यह दुष्ट है, भला करने वाले के साथ भी बुरा ही करता है । सज्जन ने कहा - स्वभाव का अन्तर है जब यह अपने बुरे स्वभाव को त्यागना

नहीं चाहता है तो फिर मैं अपने अच्छे स्वभाव का परित्याग कैसे कर सकता हूँ ।

सज्जन मुसीबत में भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते । अगरु का धूप अग्नि में डाले जाने पर भी सुगन्ध ही देता है । सज्जन व्यक्तियों को हर समय अपने कर्तव्यों का बोध रहता है । मनुष्य-जीवन अनेक भवों के उपार्जित पुण्यों का सुफल है । जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मानवीय गुणों का त्याग न करे, कर्तव्यों से विमुक्त न बने वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है । तभी तो कहा गया है -

अशुभ कर्म से बचो बन्धुओं !
धर्म मार्ग पर कदम धरो ।
पुण्य जगो, मानव तन पाया,
कुछ तो तुम कर्तव्य करो ॥

जीवन में स्थान-स्थान पर विपरीत स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं जो हमें कर्तव्य-मार्ग से हटाने की चेष्टा कर सकती हैं । पैर में लगा शूल, पीड़ा से हमारे पाँवों को डगमग कर सकता है, मन में चुभी कोई छोटी-सी बात हमें उद्विग्न कर सकती है । अग्नि की छोटी-सी चिनगारी ज्वाला बनकर पूरी बस्ती को खाक कर सकती है, नौका में हुआ एक छोटा-सा छिद्र प्रलय का दृश्य उपस्थित कर सकता है, विष की एक बूंद प्राणों के लिए घातक हो सकती है । जो सजग हैं, सावधान हैं, प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहते हैं, वे जानते हैं कि जीवन की तनिक सी भूल सम्पूर्ण साधना को विनष्ट कर सकती है । अतः ऐसी विपम परिस्थितियों में भी वे रंचमात्र भी अपने कर्तव्य से विमुक्त नहीं होते ।

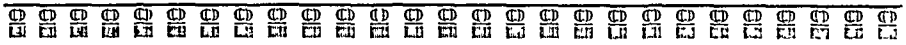
पापो एवं बुराइयों का ससार बड़ा लुभावना होता है । अस्थिर मन वाले व्यक्ति उस ओर जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं । साधारण मनुष्य अज्ञानता के वशीभूत उनकी ओर आकर्षित होकर के बुराइयों के दास बन जाते हैं । वे आत्म-स्वरूप का विस्मरण कर आत्मोन्नति में स्वयं ही स्वयं के बाधक होकर पतन की ओर लुढ़कते जाते हैं । प्रसिद्ध अंग्रेज कवि कालरिज ने अपनी कविता किस्त्रावेल में पाप को एक मुन्दर स्त्री के रूप में चित्रित किया है । वह सुन्दर स्त्री किस्त्रावेल नामक लड़की

को अपने वाक्जाल में उलझा लेती है । परन्तु बाद में उसकी योजना असफल हो जाती है । कवि उसके कोठी वक्षस्थल का चित्रण करते हुए यह कहता है कि पाप सुन्दर रूप धारण करके आता है लेकिन उसका वास्तविक रूप धिनौना होता है । पाप छिपाने से नहीं छिपता, एक न एक दिन वह प्रकट हो ही जाता है । अतः पाप कर्म से बचने के लिए मनुष्यों को सज्जनों की संगति में रहना चाहिए । सज्जनों की सीख एवं उनसे प्राप्त गुणों के द्वारा मानव महानता को प्राप्त करता है । आज ससार में पंथों, ग्रन्थों एवं सन्तों की कमी नहीं है इसके वावजूद भी मानव अपने कर्तव्यों से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका प्रमुख कारण है सत् संगति का अभाव ! सत्संगति के अभाव में कषाय आकर्षक रूप में जीवन-महल में प्रवेश कर हमारी साधना का नाश कर देते हैं । आत्मा को मानवीय गुणों से रहित कर उसको कंगाल बना देते हैं । यदि सज्जनों का सान्निध्य प्राप्त होता रहेगा तो कषाय भावना जवासे की भौति अमृतवाणी की वर्षा से दिनों दिन कुम्हलाकर नष्ट हो जायेगी ।

हमारे जीवन में अपना शरीर एक घर की भौति है, जिसका मालिक मन है । हम यदि सावधान हैं हमारा मन पर नियन्त्रण है, तो कषाय रूपी चोर हमारे शरीर रूपी घर में प्रवेश नहीं कर सकते । जिन घरों में लोग जागते रहते हैं उन घरों में चोरों का प्रवेश नहीं हो पाता । मन का आध्यात्मिक जागरण ही जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करता है । वह बन्धनों से मुक्त करता है । मन पर जिसका अधिकार हो जाता है वही आत्मा का कल्याण कर पाने में सक्षम होता है ।

सुकरात से किसी ने पूछा - संसार में आपका सच्चा साथी कौन है ? उन्होंने कहा - मेरा मन ही मेरा साथी है । और आपका शत्रु कौन है ? वे बोले - मेरा मन ही मेरा शत्रु भी है । यह सुनकर सभी दंग रह गये कि ऐसा कैसे ? मन शत्रु एवं मित्र दोनों कैसे हो सकता है, एक शिष्य ने पूछा !

सुकरात ने कहा - अरे ! इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है ? मन बड़ा चंचल है यदि यह सत्पथ पर ले जाता है तो यह मित्र है और सत्पथ से भटका दे तो वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है । इस कारण मन से मुझे सदैव सावधान रहना पड़ता है ।

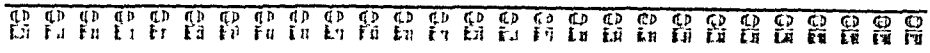
जो आत्मकल्याण की ओर अग्रसर है उन्हें अपने मन पर नियन्त्रण रखना चाहिए । उन्हें सदैव जाग्रत रहना चाहिए क्योंकि कहा भी गया है-

कमल पत्थर पर नहीं पानी में खिलेंगे ।
परमार्थी के पाँव सुपथ पर ही चलेंगे ।
भगवान नहीं है भव्य पाषाण गृहों में -
वे तो सज्जनों के मन में ही मिलेंगे ॥

हमारा मन अनन्त शक्ति का स्रोत है । उस मन की मालिक हमारी आत्मा है । शक्तिशाली शुद्ध-बुद्ध आत्मा को कभी भय नहीं होता । मनुष्य को अपनी प्रवृत्तियों के साथ शक्तियों पर विश्वास होना चाहिए । मन में दृढ़ शक्ति एवं धर्म के प्रति आस्था है तो हमारा जीवन कमल की भाँति कीचड़ में पैदा होकर भी उससे ऊपर उठा रह सकता है । मानव मन में सदैव यह भावना रहनी चाहिए कि मैं स्वयं देव हूँ, शुद्ध-बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ । उसे अपने पापों का स्मरण करके उन्हें धिक्कारने एवं सचित कर्म-मल को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए । उसे ऐसा कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कर्म-बन्धन हो ! सज्जनों की सुवासित ज्ञान-समीर से ऊर्जा ग्रहण कर जीवन को सफल बनाना ही प्रत्येक मानव का ध्येय होना चाहिए ।

जो दुष्कर्म हो गये हैं उन दुष्कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा । 'कर्म-गति टारे नहीं टैरे ।' कर्म गति तो भोगनी ही होगी । कर्म की गति के कारण ही तो चन्दना को बिकना पड़ा, मूला सेठानी के अत्याचार सहने पड़े । इन्हीं कर्मों के कारण ही राजा हरिश्चन्द्र को हरिजन के घर दास बनकर रहना पड़ा ! कोई पाप-मुक्ति के लिए रोने लगे और सोचें कि रोने से पाप कर्म घटकर पुण्य की वृद्धि हो जायेगी । नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता है । यह जीवात्मा नरक-तिर्यच आदि योनियों में घोर पीड़ा को सहती हुई कितनी रोई होगी । उसका कोई पार नहीं है । हमारा रोना ही हमारी अज्ञानता का द्योतक है । न तो हमें रोना है और न हमें प्रमाद में सोना है अपितु जीवन को उन्नत भूमिका पर लाने के लिए प्रयत्न करना है ।

बन्धुओ । हमारी आत्मा मूल रूप से परम उज्वल है । पाप कर्म का यदि इस पर मैल चढ़ा है तो वह संगति का परिणाम है । दुर्जनों

की संगति के कारण आत्मा के मूल भावों को भूलकर कपायों के कुचक्र में पड़ना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है । कपायों के कारण ही साधना का उद्यान जलता हुआ प्रतीत होता है । यदि आत्मा को गुरु का अनुग्रह एव सज्जनो की संगति प्राप्त होती रहे तो मन निर्मल हो जाता है । इस आत्मा में ही परमात्मा का स्वरूप है जो कपायों से निवृत्त होने पर प्रकट होने लगता है । महात्मा कवीर ने तो कहा है -

मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जाण ।
दशवां द्वारा देहुरा, तामें ज्योति पिछाण ॥

उस परम दिव्य ज्योति का निवास हमारी देह में ही है उसके दर्शन हेतु कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है । उस दिव्य ज्योति के दर्शन ही मुक्ति का द्वार खोलने में सक्षम है । जीवन पल पल घट रहा है । हमें प्रत्येक पल का पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिए । समय का सदुपयोग ही ध्येय-प्राप्ति में सहायक हो सकता है । जो दुराचरण हमसे हो गया उसे पश्चाताप के जल से धोकर दृढ़ संकल्प सहित साधना में लग गये तो सफलता निश्चित है । मानव जीवन तो कर्म मैल धोने का, पापों से मुक्त होने का सुअवसर लाता है । इस अवसर का लाभ उठाने में प्रमाद नहीं करना चाहिए । धर्म के मार्ग में चलने वालों को चाहिए कि वह पाप कर्म से डरे एवं पुण्य कर्म करे । पापाचरण से आत्मा अशान्त होकर स्वभाव से विभाव में चली जाती है । यही कर्मबन्धन का कारण बनती है । जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा पाना है, असीम शान्ति की गोद में जाना है तो वही कार्य करो जो पुण्य में अभिवृद्धि करे ! सज्जनों की संगति जिसने कर ली वह अपनी जीवन-नांका को अवश्य पार लगा लेता है । सज्जन के लिए कवि ने कहा है -

सज्जन कभी दुर्जन से नाता जोड़ते नहीं है,
स्वार्थवश जीवन को कभी मोड़ते नहीं है,
सज्जन तो चन्दन की भांति सदा होते -
जो, सुरभि और शीतलता छोड़ते नहीं है ॥

सचमुच सज्जन का स्वभाव चन्दन की भांति होता है । वे घिसने पर भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते । विशुद्ध जीवन-यापन करते हुए स्वयं भी मुक्ति की ओर बढ़ते हैं एवं दूसरों को भी आगे बढ़ाते

हैं । मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अमूल्य जीवन की सार्थकता भली भाँति समझते हुए नुक्ति के राजपथ पर अग्रसर होने का प्रयास करें ।

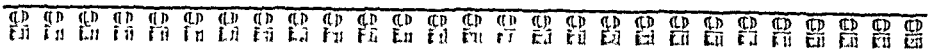
साधक को चाहिए कि वह अपना मन शिशुवत् बना लें । बच्चों का हृदय भगवान का मन्दिर होता है । शिशु जिस प्रकार अपनी माता के लिए तड़फता है उसी प्रकार साधक को मोक्ष के लिए तड़फ जगानी चाहिए । कुसंगति के ज्वर से जो स्वयं को बचा लेता है वही अपने इन्द्र लक्ष्य को पा लेता है ।

एक हंस की जंगल में रहने वाले कौए से वनिष्ठ मित्रता हो गई । दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे रहते । आकाश में एक साथ लम्बी-लम्बी उड़ान भरकर लौट आते । कौआ हंस के धवल शरीर से मन ही मन ईर्ष्या करता था । एक दिन दोपहर का समय था । भीषण गर्मी से परेशान व थका हुआ मुसाफिर उस वृक्ष के नीचे आकर विश्राम हेतु लोट गया । कौआ और हंस दोनों ही पास-पास बैठे ग्रीष्म की दोपहर व्यतीत कर रहे थे । कौआ अपनी कुटिलता पर उतर गया । उसने सोते हुए मुसाफिर के ऊपर वीट की एवं उड़ गया । वीट के कारण मुसाफिर का चेहरा गंदा हो गया । उसने ऊपर दृष्टि डाली तो हंस को देखा । उसे लगा यह हंस का ही काम है । मुसाफिर ने पास ही पड़े पत्थर को उठाकर निराना साधक के हंस पर चला दिया । हंस लड़खड़ाता हुआ मुसाफिर के समझ गिर पड़ा । वह गिरकर तड़फड़ाने लगा । उनकी आँखें मुसाफिर से दया की भीख माँग रही थी । मुसाफिर ने कहा - तुम तो हंस हो, ऐसे नीचे हरकत तो कौआ करता है । हंस ने कहा - आप सच कहते हैं । यह हरकत कौवे ने ही की है । वह तो वीट करके उड़ गया मगर उनकी कुसंगति का दण्ड मुझे भोगना पड़ा है ।

मज्जन जीवन के अन्तिम क्षणों तक सद्गुणों की प्राप्ति में लगा रहना है । मज्जन यदि दुर्जन के प्रभाव में आ जाये तो वह अपने अमली लक्षणों को धूलने लगता है । अर्हत्प्रवचन में इस बात को बहुत ही सुन्दर ढंग से लिखा है -

दुज्जण संसर्गाए पजहदि णियंग गुणं खु सुज्जणो वि ।

मायल भावं उदरं जह पजहदि अग्गि जोएण ॥

अर्थात् दुर्जन की संगत से सज्जन भी निश्चय ही अपने गुण को छोड़ देता है । जैसे जल अग्नि के संयोग से अपने शीतल स्वभाव को छोड़ देता है ।

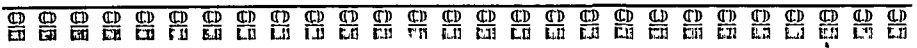
आत्म-कल्याण जिसका लक्ष्य है उसे अपने आस-पास के वातावरण पर दृष्टि रखना चाहिए । मन की चादर को मैली होने से बचाना चाहिए । कर्मों का मैल एक बार चिपक गया तो उसे हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है । कबीर ने इस जीवन रूपी चादर के लिए कहा है -

दास कबीर जतन से ओढ़ी,
ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया ।
जग में मैली की ना चदरिया ।

जीवन की चादर को पापों की कालिमा से मैली मत करो । जो जीवन तुम्हें मिला - जो जीवन रूपी चादर तुम्हें मिली है उस पर लगी पापों की कालिमा धो सकोगे तो अपने आप पर उपकार होगा । आपका उत्थान होगा आत्मा का कल्याण होगा । अगर ऐसा नहीं कर सकते, जीवन चादर को पुण्य के जल से धोने की शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं इस मानव-भव में आकर कषायों का मैल मत चढ़ाओ । यदि इसे गन्दी कर दिया तो आपकी आत्मा परमात्म-स्वरूप को कैसे प्राप्त करेगी । इस पर आपको विचार करना है ।

मानव-भव पाया और आत्म-कल्याण का भाव नहीं जगाया तो जीवन रूपी अमूल्य रत्न पाकर खो दिया । यह बुद्धिमानी का काम नहीं होगा । एक बोध कथा सुनाकर मैं अपनी बात को विराम दूँगी ।

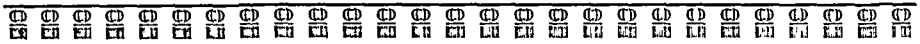
बगीचे में तितली और मधुमक्खी इधर-उधर उड़ रही थीं । वे कभी फूलों पर बैठती कभी पत्तों पर बैठ जातीं । एक दिन तितली ने कहा - बहन ! तुम्हारा जीवन भी व्यर्थ है । दिन भर काम में लगी रहती हो, थोड़ा जीवन का आनन्द भी लिया करो । मुझे देखो बस उड़ती रहती हूँ । मस्ती करती रहती हूँ । मधुमक्खी कुछ नहीं बोली । जब शाम हुई और दोनों एक ही पौधे पर आकर बैठी तो देखा मधुमक्खी के पास ढेर सारा शहद है और तितली के पास कुछ भी नहीं है ।

हम अपने जीवन को तितली की भांति मस्ती में मौज-शौक में ही न गँवादे । साधना व आराधना का शहद इकट्ठा करके आत्मकल्याण में लग जाना है । जीवन रूपी सागर से मोती चुनने का यही समय है । वृद्धावस्था में तो रोगों के तूफान आयेंगे । शरीर-बल क्षीण हो जायेगा तब उन तूफानों में आत्मकल्याण का मोती हाथ नहीं आयेगा । अन्त में यही कहेंगी कि -

औरों पर नहीं स्वयं पर अधिकार करो,
सदा शुद्ध भावों का मन में विस्तार करो ।
कल की चिन्ता में आज को खोने वालों -
समय रहते निज आत्म का उद्धार करो ॥

श्री कृष्ण का आदेश स्वीकार कर दोनों ही अलग-अलग दिशाओं में चल पड़े। युधिष्ठिर ने अनेक लोगों से पूछताछ की तो पाया कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई गुण अवश्य है। उधर दुर्योधन ने भी पता लगाया तो उसने पाया कि कोई न कोई अवगुण सबमें है। संध्या को दोनों ही खाली कागज लेकर श्रीकृष्ण के पास पहुँच गये। दुर्योधन ने कहा - मुझे तो पूरी नगरी में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो गुणी हो। सबमें अवगुण ही अवगुण भरे थे। युधिष्ठिर ने कहा - महाराज ! मुझे तो कोई भी अवगुणी मिला ही नहीं।

यहाँ एक को अवगुण देखने थे, मगर उसको गुण दिखाई दिये और जिसे गुण देखने भेजा उसे अवगुण दिखाई दिये। इस लोक को देखने की दो दृष्टियाँ हैं। एक गुणानुरागी दृष्टि होती है और दूसरी गुण-द्वेषी दृष्टि। दृश्य एक होता है पर देखने वाले की दृष्टि भिन्न होती है। अध्यापक ने मध्य तक पानी डाल कर एक गिलास टेबिल पर रख दिया और बच्चों को बुलाकर उस पर अपने विचार लिखने को कहा। कुछ बच्चों ने लिखा - गिलास पानी से आधी भरी हुई थी, कुछ ने लिखा- गिलास आधी खाली थी। स्थिति एक जैसी ही है, मगर देखने की दृष्टि का प्रभाव होता है। दृश्य एक होते हुए भी देखने वाले की दृष्टि भिन्न होती है। पीलिया के रोगी को श्वेत कागज भी पीला दिखाई देता है। कहा भी जाता है कि-

‘जाकी रहीं भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी’

हमारी भावना अच्छी है तो हमें गुण ही गुण दृष्टिगोचर होंगे। मन में दुर्भावनाएँ भरी हैं तो अच्छाई भी हमको बुराई के रूप में दिखाई देगी।

श्री कृष्ण पाण्डवों के साथ वन में घूम रहे थे। वहाँ उन्हें एक मरी हुई कुतिया दिखाई दी। उसके मृत शरीर की गन्ध वातावरण को दूषित बना रही थी। सभी पाण्डव नाक बन्द कर आगे बढ़ गये। कुछ दूर जाकर बोले - कितनी दुर्गन्ध आ रही थी। मैंने तो नाक और आँख दोनों ही बन्द कर लिये - अर्जुन बोला। श्रीकृष्ण ने कहा - अरे ! उसके दाँत नहीं देखे - कैसे धवल थे, मोती के समान चमक रहे थे। पाण्डवों

ने जहाँ घृणावश कुतिया को देखना भी उचित नहीं समझा वहीं श्रीकृष्ण ने मृत कुतिया के दाँतो की परख कर ली। ऐसी थी श्रीकृष्ण की गुण ग्राहक दृष्टि ।

इस विश्व में गुण एवं अवगुण, दोनों ही हैं । वाग मे फूलों की सौरभ हैं तो सड़ी खाद का ढेर भी मिल जायेगा । गुलाब की डाली पर फूल है तो काँटे भी हैं । यह तो हमारी जीवन-दृष्टि पर निर्भर हैं कि हम क्या चाहते हैं । सज्जन पुरुष की दृष्टि सदैव अच्छाई पर ही टिकती है । वे दूसरों के गुणों को देखकर प्रसन्न हो उठते हैं । शास्त्रों मे लिखा भी है -

जइवि चरसि तवं विउलं, पढसि सुयं करिसि विविहकट्टाइं ।

न धरसि गुणाणुरायं, परेसु ता निष्फलं सयलं ॥

अर्थात् यद्यपि तुम भारी तप करते हो, शास्त्रों का अध्ययन करते हो और अनेक कष्टों को सहन भी करते हो किन्तु दूसरों के गुणों के प्रति अनुराग नहीं है तो ये सब निष्फल हैं । सज्जन की यही पहचान होती है कि वे सदैव दूसरों के गुणों की ओर ध्यान देते हैं । मनुष्य यदि अपने जीवन का विकास करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह सर्वप्रथम गुणग्राही बनें । स्वयं में क्या कमी है - एक दृष्टि उस पर भी डालकर देखे । गुणी व्यक्ति दूसरे के दोष या अवगुण नहीं देखता बल्कि स्वयं में क्या कमी है - किस गुण का उसमें अभाव है, यही देखता है और उसे दूर करने की चेष्टा करता रहता है । कहा भी गया है -

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय ।

जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय ॥

जिसकी दृष्टि अपने पर टिक जाती है वही मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर सकता है । जिसमें गुण है वे कभी छिपे नहीं रह सकते । शास्त्रों में लिखा भी गया है -

गुणाः स्वयं प्रकाशन्ते कथनं न ह्यपेक्ष्यते ।

यथा कस्तूरिकामोदः वाति गुणस्तुतिं विना ॥

अर्थात् गुण स्वयं ही फैलते हैं, वे कथन की अपेक्षा नहीं रखते हैं, जैसे कस्तूरी की सुगन्ध अपने यशोगान की अपेक्षा के बिना ही फैल जाती है । यही स्थिति गुणवानों की होती है । उनके गुणों की शोभा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है । हम किसी सुन्दर उद्यान में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बागवान अपने उद्यान के पेड़-पौधों की सुरक्षा एवं सजावट पर कितना ध्यान देते हैं । वह अपने बच्चों की भाँति उनका पालन-पोषण करता है, निराई-गुड़ाई करता है । उद्यान की झाड़ियों की काट छोट करके उन्हें विभिन्न जानवरों की, मनुष्यों की आकृति प्रदान करके आकर्षक बना देता है । उनका वह आकर्षण ही लोगों को अपनी ओर खींचता है । विभिन्न रंग बिरंगे फूलों की सौरभ एवं उनकी सुन्दरता देखकर मानव-मन बाग-बाग हो उठता है । फूलों को मुस्कराते हुए देखकर वह भी मुस्कराने लगता है । जिसके मन में प्रकृति के प्रति प्रेम होता है वह प्रकृति से भी वैसा ही प्रेम प्राप्त करता है । आंग्ल भाषा में कहा भी गया है कि **Nature never did betray the heart, that Loved her.** विश्व कवि रवीन्द्रनाथ का यह कथन प्रकृति के गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचता है । वे लिखते हैं - जिस विराट् प्रकृति से मनुष्य परिवेष्टित हैं, जिसके आलोक से चक्षु सार्थक हुए हैं और जिसके उच्चाप से उसका सर्वांग-प्राण स्पंदित है, जिसके जल से उसका अभिषेक और जिसके अन्न से उसका जीवन संभव है, जिस प्रकृति के गगन भेदी रहस्य प्रासाद के दरवाजों से बाहर निकलकर शब्द, गन्ध, वण-भाव के दूत मानव चेतना को सर्वथा जाग्रत करते हैं, उसी प्रकृति के बीच भारतवर्ष ने अपनी ओत-प्रोत भक्ति-वृत्ति को प्रसारित कर रखा है ।

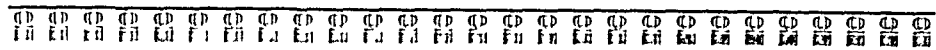
प्रकृति का कण-कण गुणों का भण्डार है । यदि हममें गुण ग्राह्यता है तो हम सहज में ही उसे प्राप्त कर सकते हैं ! एक कवि की कविता जो वर्षों पूर्व पढ़ी थी आज भी याद आ रही है । वह कहता है -

फूलों से नित हँसना सीखो, भँवरों से नित गाना ।

फल की लदी डालियों से सीखो नित शीश झुकाना ।

सीख हवा के झोंको से लो कोमल भाव बहाना ।

लता और पेड़ों से सीखो मिलना और मिलाना ॥

इस प्रकार प्रकृति भी हमें गण-ग्राहक बनने की ओर इंगित कर रही है ।

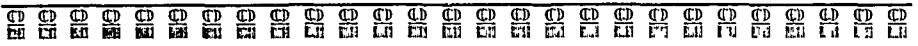
हममे यदि गुणों को ग्रहण करने की क्षमता है तो हमें गुण ही गुण मिलते जायेंगे, गुणों को ग्रहण करने की क्षमता है तो हम स्वयं गुणों के धनी बन जायेंगे । इस संसार में प्रत्येक मानव को सभी गुण निष्पन्न सुविधाएँ प्राप्त हैं, उन सुविधाओं का सदुपयोग करना स्वयं पर निर्भर है । प्रत्येक मनुष्य गुणों का भण्डार होता है लेकिन कर्मों का आवरण पड़ा होने से वह उनको व्यक्त नहीं कर पाता । मूर्खता के वशीभूत होकर मूर्ख कण और क्षण का मूल्य नहीं जान पाते । वे समय और श्रम का सदुपयोग न करके उसका दुरुपयोग करते हैं । ऐसे लोगो के लिए ही कहा गया है कि -

काव्य शास्त्र विनोदेन, कालोगच्छति धीमताम् ।

व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥

अर्थात् बुद्धिमान्-गुणी लोग अपना समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत करते हैं मगर मूढमति व्यसन, निद्रा एवं लड़ाई झगड़े में व्यतीत करते हैं । मानव के समान बुद्धिमान कोई भी प्राणी नहीं होता । इसलिए यह आवश्यक है कि वह गुणानुरागी बने । दुर्गुणों के त्याग से ही जीवन में निखार आता है । जो आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर है उसे तो गुणानुरागी होना ही चाहिए । गुणहीन व्यक्तियों का सम्पर्क उसके अपने गुणों को भी नष्ट कर देता है । नींबू के रस की एक बूंद दूध के मूल-स्वरूप को ही नष्ट कर देती है । जो गुणानुरागी है उसे सदैव अवगुणी लोगों से दूर ही रहना चाहिए । लोहा जिस प्रकार चुम्बक की ओर आकर्षित होता है उसी प्रकार गुण भी गुणानुरागी की ओर खिंचे चले जाते हैं ।

गुणहीन का कही भी सम्मान नहीं होता । पलाश के वृक्ष पर खिला फूल देखने में भले ही सुन्दर हो मगर वह सौरभ से हीन होता है । फूलों का प्रथम गुण ही सौरभ है, यदि वही उसमें नहीं है तो कौन उसकी ओर आकर्षित होता है । कहने का अभिप्राय यह है कि सुज्ञ जन उस ओर आकर्षित नहीं होते हैं । रत्न भले कितना ही सुन्दर हो मगर उसको भी सोने-चाँदी का सहारा आवश्यक है । गुणों को भी गुणानुरागी का सहारा जरूरी है । संस्कृत में एक श्लोक आता है -

विवेकिनमनुप्राप्ता गुणाः यान्ति मनोज्ञताम् ।

सुतरां रत्नमाभाति चामीकरनियोजितम् ॥

अर्थात् जिस प्रकार स्वर्ण जडित रत्न अत्यन्त सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार विवेकी मानव को पाकर गुण सुन्दरता को प्राप्त होते हैं । समाज और राष्ट्र में ऐसे ही गुणी मानवों का सम्मान होता है । उनके गुणों से राष्ट्र का मस्तक गर्व से ऊँचा हो जाता है । गुणानुरागी को चाहिए कि वह गुणों को ग्रहण करने में तत्पर रहे । कबीर ने कहा है -

जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान ।

मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान ॥

साधु, सज्जन, गुणी व्यक्ति किस जाति का है हमें उससे क्या लेना-देना है । हमें तो उसके ज्ञान को - उसके गुणों को ग्रहण करना चाहिए ! मूल्य तलवार का होता है म्यान से क्या लेना-देना ? तलवार की बनावट और धार पर ही ध्यान देना चाहिए ! दशवैकालिक सूत्र में भी लिखा है -

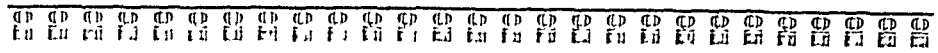
जहा दुमस्स पुप्फेसु भमरो आवियइ रसं ।

अर्थात् भ्रमर फूलों पर लगे काँटों से स्वयं को बचाते हुए उनसे रस ग्रहण कर लेता है । बस इसी भाँति गुणानुरागी को किसी की बुराइयों की ओर ध्यान न देकर उसके गुणों को ग्रहण करने की वृत्ति अपनानी चाहिए । इस संसार में अच्छे एवं बुरे दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हैं । एक का स्वभाव हंस की भाँति होता है और दूसरे का बगुले की भाँति होता है । उन्हें प्रतीक बनाकर कवि ने कहा है -

हंसा बगुला एक से मान सरोवर मांहि ।

बगा ढिंढोरे माछली हंसा मोती खाहि ॥

हंस और बगुले एक ही सरोवर-मानसरोवर में रहते हैं फिर भी बगुला मछली खाता है जबकि हंस मोती चुगता है । इसी प्रकार गाय के स्तनो के पास चीचड़े चिपके रहते हैं । वे स्तन के पास रहते हुए भी दूध का आनंद न लेकर खून ही चूसते रहते हैं । गुणीजन का स्वभाव हंस की भाँति होता है न कि बगुले एवं चीचड़े की भाँति । श्वेत रंग का होने मात्र से बगुला हंस नहीं बन जाता । गुण ही हंस को महत्ता

प्रदान करते हैं । कौवे की चोच को सोने से मंड दे, उसके पैरों को मोती-माणिक्य से सजा दें तो भी वह कौआ ही रहेगा । किससे क्या ग्रहण करना है यह मनुष्य की वृत्ति पर निर्भर होता है । गुणी पुरुषों के साथ रहने पर साधारण मानव को भी सम्मान मिलने लगता है । धागे को कोई अपने गले में नहीं लटकाता मगर वह भी फूलों का, मोतियों का साथ पाकर हार के रूप में गले की शोभा बन जाता है । वह भी उच्च स्थान का अधिकारी बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है ।

वृद्धावस्था में एक व्यक्ति ने संयम ग्रहण किया । एक दिन वे श्रमण सवेरे सवेरे गाथाओ का स्वाध्याय करते हुए उनको रट रहे थे । पास में ही एक माली का घर था । उसने साधु को श्लोक रटते हुए देखा तो उन्हें सीख देने के लिए अपने आंगन में सूखी लकड़ी को रोप कर उसे पानी देने लगा । साधु प्रतिदिन उसे देखता था । एक दिन साधु ने कहा - भाई ! क्यों अपना समय और श्रम बर्बाद करते हो । पानी देने से क्या कभी सूखी लकड़ी हरी हुई है ? माली ने कहा - महाराज ! मैं यह जानता हूँ कि यह लकड़ी अब कभी अंकुरित नहीं होगी मगर आप इस उम्र में श्लोको को रट रहे हैं क्या ये आपको याद हो जायेंगे ? साधु ने कहा - भाई ! तुम किसकी तुलना किससे कर रहे हो ? अरे ! यह जड़ है और मैं चेतन हूँ, मुझमें आत्मा है, आत्मा का निज गुण ज्ञान ग्रहण करना है । अतः यह तेरा भ्रम है कि मुझे ज्ञान नहीं आयेगा । इस अवस्था में मैंने संयम का मार्ग चुना है यह मेरे मन में जाग्रत ज्ञान का ही तो प्रभाव है । कहा भी है -

नागुणी गुणिनं वेत्ति, गुणी गुणी तु मत्सरी ।

गुणी च गुण रागी च दुर्लभा सरलो जनाः ॥

अर्थात् अवगुणी व्यक्ति गुणवानों को नहीं जान सकता है, जिसमें स्वयं में ही गुण नहीं है, वह गुणियों की परख कैसे कर सकता है । गुणवानो को तो गुणवान ही पहचान सकते हैं । सच्चे गुणी और गुणानुरागी मनुष्य का मिलना बड़ा दुर्लभ है । हमने मनुष्य जीवन पाया है तो इसका लाभ उठाये गुणानुरागी बनें । हम महापुरुषों के गुणों को आत्मसात् करके अपने जीवन को भी उन्नत बना सकते हैं । आत्मविकास के लिए गुणो

के प्रति अनुराग अति आवश्यक है । पारस पत्थर लोहे को भी सोना बना देता है । मुझे मेरे जीवन पथ पर गुणी जन - गुरुजन मिले उनके सान्निध्य को पाकर मेरी आत्मा का सुमन खिल उठा । मेरा अंतर्मन ज्ञान-सूर्य के आलोक को देखकर गा उठा -

जिस दिन से मैं जग में जागी,
 भोर देख निद्रा को त्यागी ।
 दुर्भावों से दूर रही नित,
 बनी सदा गुण की अनुरागी ॥
 मैं गुण को लेना जान गई हूँ ।
 पथ जीवन का पहचान गई हूँ ॥

ये मेरे ही भाव नहीं, बल्कि प्रत्येक गुणानुरागी के भाव हैं । जो निष्काम भाव अ सत्कर्म में लगा है उसी का जीवन सार्थक बनता है । जीवन में यदि कुछ कर गुजरने की भावना जाग्रत हो जाती है तो मनुष्य पीछे मुड़कर नहीं देखता - उसके सद्गुणों का कोष बढ़ता जाता है । उसकी वाणी में मधुरता की वीणा झंकृत होती है, हृदय में करुणा का निर्झर बहने लगता है । संसार में ऐसे ही गुणियों की पूजा होती है ।

जैन धर्म में गुणस्थान की अद्भुत महिमा है । चौथे गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक के जीव साधक की श्रेणी में आते हैं । ये साधक अपने उत्तम अर्हत्, सिद्ध एवं केवली को साध्य मानकर आत्म साधना में लगे रहते हैं । उन महान् गुणधारियों के गुण उन्हें सदैव आकर्षित करते हैं । यही कारण है कि आत्म-विकास में गुणों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसीलिए कहा है -

उत्तम गुणानुरागो निवसइ, हिययम्मि जस्स पुरिसस्स ।
 तित्थयर पयाओ, न दुल्लहा तस्स रिद्धीओ ॥

अर्थात् जिस पुरुष के हृदय में उत्तम गुणों के प्रति अनुराग रहता है, उसे तीर्थङ्कर पद की भी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं । जिसके मन में प्रेम है, उपकार है वही मानवीय गुणों से ओतप्रोत है । जो गुण दूसरों के दुःखों का कारण बन जायें वे तो अवगुण ही होते हैं । किसी शायर का यह कथन अन्तर्मन को झकझोरने वाला है । वे कहते हैं -

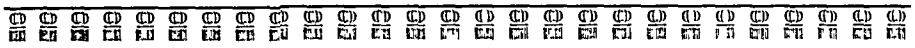
हजार कुंजे इबादत, हजार गंजे करम,
हजार ताडव शवह हजार वेदारी ।
हजार सिजदा वहर सिजदा हजार नमाज,
कबूल नेस्तगर ताइद व्याजागी ॥

अर्थात् मानव भले ही तू हजारो मे बैठकर प्रार्थना करता है, हजारो रुपये दान में देता है, भक्ति तथा साधना करने में हजारो रातें पूरी कर देता है और खुदा का गुण गाते गाते भी हजारो राते व्यतीत करता है, हजारों सिजदे करता है और हर सिजदे (नमन) के साथ भक्ति सहित नमाज भी पढता है किन्तु इन सबके बाद भी अगर तू किसी प्राणी का घात करता है तो खुदा के दरवार मे तेरी इबादत (प्रार्थना) स्वीकार नही होगी ।

यह जीवन अमूल्य है । इस जीवन का लक्ष्य भौतिक समृद्धि अथवा शारीरिक शक्ति प्राप्त करना ही नही है अपितु ज्ञान, दया, स्नेह के सूत्र को आगे बढ़ाना है । यह जीवन गुणो को प्रगति की ओर ले जाने का माध्यम है । मनुष्य का जीवन यदि प्रेम व करुणा की भावना से शून्य है तो वह सृष्टि के विनाश का कारण बन जाता है । बुद्धिमान् पुरुष को चाहिए कि वह अपने मस्तिष्क मे ज्ञान, हृदय में प्रेम, व्यवहार मे मधुरता को स्थान देकर जीवन को सतुलित बनाने का कार्य करे । जो समस्त आत्माओ मे स्वयं को और समस्त आत्माओ को स्वयं में देखता है वही ससार में अपने इन गुणों के कारण कीर्ति को प्राप्त करता है ।

भारतीय संस्कृति सदैव से ही ज्ञान एवं गुण प्रधान रही ह । संस्कृति ऋ पुण्य सदैव निर्दोष और पवित्र हृदय की शाखाओ पर खिलते हैं । हमे हर पल इन पुष्पों से सृष्टि का शृंगार करने की चेष्टा करना चाहिए । महापुरुषों में सबसे बडी बात यही होती है कि वे हर क्षण सजग होकर उत्तम पुष्पो को ही चुनते हैं ।

मदन मोहन मालवीय जी के जीवन का प्रसंग है । उनके पास एक युवक पहुँचा और बोला - महाशय । मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है । कैसी भी परिस्थिति हो मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है । चाहे कोई मुझे सौ क्या हजार गालियाँ भी दे मैं कुछ नही कहूँगा । यदि

आपको विश्वास नहीं हो तो आप गालियों देकर मेरी परीक्षा कर सकते हैं । मालवीय जी ने कहा - भाई ! इतनी नासमझी मैं नहीं कर सकता हूँ । युवक बोला - इसमें क्या नासमझी है आप ज्ञानी हैं, विद्वान् हैं, आपको मेरी परीक्षा लेनी चाहिए । मालवीय जी ने कहा - भाई । तुम्हें क्रोध आये या नहीं आये यह तो बाद की बात होगी । मैं गालियों निकालकर अपनी जुबान को गन्दी नहीं करना चाहता । दूसरे का अपशकुन करने के लिए अपनी नाक कटवाना कहाँ की बुद्धिमानी है ।

जो गुणानुरागी होते हैं वे हँसी मजाक में भी अवगुणों की बात नहीं करते । अन्त में मैं तो यही कहूँगी कि -

गुणाः हि सर्वत्र पूज्यन्ते, पितृवंशो निरर्थकः ।

वसुदेवं परित्यज्य, वासुदेवं नमोज्जनः ॥

अर्थात् सर्वत्र गुणों की पूजा होती है, पिता के वश की नहीं । लोग वसुदेव को छोड़कर वासुदेव को नमन करते हैं । आप भी गुणग्राही बनकर, गुणानुरागी बनकर अपने जीवन में महक उत्पन्न करें । इससे आपका यह भव भी सुधरेगा और अगला भव भी पुण्य प्रभाव से मंगलकारी बनेगा ।

जिज्ञासाएँ व्यक्त करते रहो समाधान भी हो जायेगा । प्रातःकाल होते ही उस युवक ने आश्रम की सफाई की, गुरु के लिए आसन बिछाया, दैनिक कार्यों से निवृत्त हो गुरु के चरणों में आकर बैठ गया । महात्मा युवक की सेवा-भावना, कार्य-चातुरी देखकर विचार करने लगे - यदि यह युवक मेरा शिष्य बन जाये तो बुढ़ापा अच्छा बीत संकेगा । महात्मा ने कहा - मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे ? युवक बोला - स्वामीजी ! यह शिष्य क्या होता है ? महात्मा बोले - शिष्य वह होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा-शुश्रूषा करे । यह सुनकर युवक ने कहा - स्वामीजी ! एक दो दिन की बात हो तो ठीक है मगर हमेशा गुरु की आज्ञा पालना, सेवा-शुश्रूषा करना तो बड़ा कठिन है । शिष्य बनना तो बड़ा मुश्किल है । हाँ, यदि आप गुरु बनायें तो मैं तैयार हूँ । यह सुनकर महात्मा जी उस युवक का मुँह देखने लगे ।

वर्तमान युग में स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है । समर्पण का भाव तिरोहित होता जा रहा है । आज हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है । गुरु का अभिप्राय होता है बड़ा । बड़ा बनना हो या बनाना हो, यह हँसी खेल नहीं है । खाने का बड़ा बनाने के लिए भी पूर्व में तैयारियों की जाती है । घोल तैयार किया जाता है, उसमें मिर्च-मसाले डाले जाते हैं । उबलते तेल में डाल करके निकाला जाता है तब वह बड़ा खाने लायक बन पाता है । जीवन में बड़ा बनने के लिए भी कितने ही संघर्षों से होकर गुजरना पड़ता है । संघर्ष साधना का ही रूप है । ज्ञानी गुरु जो बड़प्पन की भावना से युक्त होते हैं वे साधना की प्रत्येक कसौटी पर स्वयं को तपाते हैं । बिना तपे ही जो गुरु बनने की भावना है वह सिर्फ सत्ता के सुख को पाने की कामना करना है । जो आज गुरु बने हैं पहले उनको भी शिष्य बनना पड़ा था - तपना पड़ा था । उन्होंने अपने से बड़ों की सेवा-शुश्रूषा की, समर्पण का भाव पैदा किया । जब अपनी सेवा-भावना पर वे स्थिर हो गये, स्वयं को मिटाकर बड़ों की पीड़ा को अपनी मान ली, दूसरों के दर्द को अपना दर्द मान लिया तो वे उच्च पद के अधिकारी बन सके हैं ।

गुरु के प्रति समर्पण के भाव से ही भगवान की प्राप्ति संभव है। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊँचा माना गया है। जो मनुष्य समर्पित होकर गुरु के चरणों में पहुँचा उसे गुरु अपनी सर्वसिद्धियाँ तक दे देते हैं। विवेकानन्द ने रामकृष्ण परमहंस के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। उनकी सेवा और शुश्रूषा के कारण ही अन्तिम समय में अपना हाथ युवक नरेन्द्र क सिर पर रखा। उस समय नरेन्द्र को विशेष अनुभूति हुई जिसके लिए विवेकानन्द ने कहा है कि उस समय जो तरंगें मुझ में प्रवाहित हुई उसका वर्णन शब्दातीत है। स्वयं परमहंस ने कहा था कि आज मैंने अपनी सारी सिद्धियाँ तुम्हें दे दी हैं। मैं अब खाली हो गया हूँ। गुरु में ऐसी गाँव होती है कि वे अपने ज्ञान-नेत्रों से अन्तर्मन में बैठे चिदानन्द स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। जिसे धर्म का ज्ञान होता है वह गुरु के प्रति पूणत समर्पित हो जाता है। वह देवों से पहले गुरु को नमस्कार करता है। गुरु कौन है ? कहा है -

अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया ।

चक्षुरून्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

अर्थात् अज्ञान रूपी तिमिर से जो अन्धे हो गये हैं ऐसे चक्षुओं को ज्ञानांजन की शलाका से उन्मीलित कर देने वाले - ज्ञान-चक्षुओं को खोल देने वाले गुरु नमस्कार के योग्य हैं। वर्तमान समय में गुरु के प्रति समर्पण के भाव में गिरावट आ गई है। विद्यार्थी गुरु के द्वारा ज्ञान तो प्राप्त करना चाहते हैं मगर उनमें विनय, शिष्टता एवं कर्तव्य परायणता का अभाव है। कर्तव्य से जी चुराने वाला व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्ति में भी पिछड़ जाता है। मानव-मूल्यों का हास मात्र शिष्यों या विद्यार्थियों में ही हुआ हो ऐसी बात नहीं है। गुरु बनने का दंभ रखने वालों की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। आज यह बात सुनने को मिलती है कि गुरु कहे वह करो न कि जो गुरु करे वह करो। क्या यह बात उचित है। गुरु को वही कहना चाहिए जो वह करता है। कथनी और करनी का भेद गुरु-शिष्य के बीच मतभेद की दीवार खड़ी कर देता है।

महानुभावो। आज इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में सभी को अपनी प्रतिष्ठा की चिन्ता है। दूसरों के आदेश मानकर उनका पालन

करने को लोग अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझने लगे हैं । उन्हें चिन्ता है कि इससे हम छोटे हो जायेंगे । आज वच्चे अपने बुजुर्गों के आदेशों की अवहेलना करते हैं । नाँकर अपने मालिक की आज्ञा को मानने से मना कर देते हैं । छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपने आपको दूसरों से बड़ा दिखाने की चेष्टा करता है । बड़ा बनने के लिए उसमें गुण भी होने जरूरी है । मात्र पुस्तकें पढ़ लेने से या डिग्रियाँ हासिल कर लेने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए गुणी होना भी जरूरी है । जो अपने कर्तव्य के प्रति सजग है वही गुण ग्रहण करने के योग्य होता है । गुरु मे गुण होते हैं तभी उसके प्रति सबका समर्पण होता है ।

बीज मिट्टी में स्वयं को समर्पित कर देता है तो वृक्ष का रूप पाता है । विहग और पथिक छाया और फल पाकर उसकी महिमा प्रकट करते हैं । महल का निर्माण करने के लिए मजबूत व पक्के पत्थर या ईंटों को समर्पित होकर स्वयं को नींव में जाना पड़ता है । राष्ट्र की रक्षा के लिए नौजवानों को सरहद पर अपना खून बहाना पड़ता है तब जाकर राष्ट्र का अभिमान बचता है - देश की रक्षा होती है । समाज की उन्नति के लिए अग्रगण्य लोगों को अपना धन एवं समय को समर्पित करना होता है । भारत की आजादी के लिए हजारों लोगों ने अनेक अत्याचार सहे । जेलों में रहकर भूखे सोये । अंग्रेजों की गोलियों के समक्ष सीना तान कर राष्ट्र हित में स्वयं का बलिदान कर दिया । उनका समर्पण ही था जिसके कारण ही आज हमारा देश आजादी की खुली हवा में साम ले रहा है । राष्ट्र का विकास करना है तो लोगों को अपना स्वार्थ त्यागकर कर्तव्य समझ कर आगे आना होगा । हमें धर्म की रक्षा करनी है । उसका प्रचार-प्रसार करना है तो त्यागी युवकों को आगे आकर धर्म के मार्ग पर बढ़ना होगा । योग्य गुरु की सेवा में पहुँचकर जीवन को समर्पित करना होगा । एंमा होने पर देश में विवेकानन्द, दयानन्द एवं सन्त-साधकों के सुमन खिल पायेंगे ।

गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखने वालों की इस देश में कभी-कमी नहीं रही है । गुरुभक्त एकलव्य का उदाहरण हमारे सामने है जिसने गुरु के कहने पर स्वयं अपना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया था । गौतम का उदाहरण है । एक दिन गौतम ने भगवान महावीर से

पूछा - भगवन । क्या कारण है कि मेरे बाद संयम स्वीकारने वाले साधक केवली हो गये और मुझे अब तक केवलज्ञान प्राप्त नहीं हुआ । महावीर प्रभु ने कहा - तुम्हारा मेरे प्रति जो मोह है वही तुम्हारे कैवल्य प्राप्ति में बाधक है । तुम इस मोह का त्याग कर दो । यह सुन गौतम ने कहा- प्रभु ! मुझे केवली नहीं बनना है । आपके स्नेह को त्याग कर प्राप्त होने वाले केवलज्ञान की मुझे जरूरत नहीं है । यह है गुरु के प्रति समर्पण की भावना ।

मानव का जीवन तो क्षणिक है, लम्बी चौड़ी योजना बनाने और उस पर विचार करते रहने से कुछ नहीं होगा, गुरुत्व पाना है तो गुणों को आत्मसात् करना होगा । गुरुदेवश्री की भावना को यदि चार पंक्तियों में कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । यहाँ पर सिर्फ शब्द मेरे हैं पर भाव उनके है -

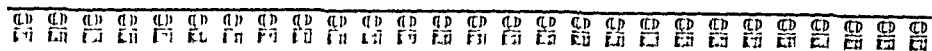
पथ में पग पग पर खड़े आज रोड़े हैं ।

ऊँचे हैं पर्वत, कहीं गर्त चौड़े हैं ।

प्राज्ञ गुरु पन्ना ने कहा था यही बस -

जागो, जिन्दगी के क्षण बहुत थोड़े है ॥

जो जाग जाता है उसे लक्ष्य की ओर बढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होती । यहाँ प्रकृति पर हम दृष्टि डालें तो देखते हैं कि चार प्रकार के पुष्प इस प्रकृति में खिलते हैं - एक तो वे पुष्प जिनका रूप भी होता है और वे सुगन्ध से भी युक्त होते हैं, दूसरे वे जिनमें सुगन्ध तो होती है पर उनका रूप नहीं होता है, तीसरे वे जिनमें रूप है पर सुगन्ध नहीं और चौथे वे जिनका न रूप होता है और न उनमें सुगन्ध होती है । इन चारों प्रकार के पुष्पों में प्रथम श्रेणी के पुष्पों का ही सम्मान होता है । मनुष्यों की भी इसी प्रकार चार श्रेणियाँ होती हैं । धर्मशास्त्रों के अध्ययन में ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आये हैं । हम देखते हैं कि भरत चक्रवर्ती के पास रूप भी था और गुण भी थे । हरिकेश मुनि के पास रूप नहीं था पर गुण थे । ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के पास रूप था मगर गुणों का अभाव था और कालू कसाई के पास न रूप था और न गुण था । संसार में सम्मान का अधिकारी वही मनुष्य बन सकता है जो रूप और गुण से युक्त हो । रूप नहीं है मगर गुण है तो भी वह पूजनीय है ।

अष्टावक्र का नाम आपने सुना होगा । राजा जनक ने विद्वानो की सभा बुलवाई । बड़े-बड़े विद्वान् वहाँ पर उपस्थित हुए । सबसे अन्त में अष्टावक्र का उस धर्म-सभा मे प्रवेश हुआ । अष्टावक्र ऋषि का शरीर आठ जगह से टेढ़ा था । उन्हे देख करके विद्वान् अपनी हँसी को न रोक पाये और वहाँ हँसने लगे । अष्टावक्र को यह बात चुभ गई । उन्होंने कहा- राजा जनक ! मैंने तो सुना था कि तुम विद्वानों को आमंत्रित कर रहे हो मगर यहाँ तो मुझे सारे ही चमार दिखाई दे रहे हैं । ये गुणों के पारखी नही केवल चमड़े को देखकर ही अपने विचार प्रकट कर रहे हैं । उनकी बात सुन करके सभा मे सन्नाटा छा गया और सभी ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी ।

केवल रूप से कुछ नही होता है । कहा भी गया है कि - “नरस्य भूपणं रूपम्, रूपस्य भूपणं गुणाः ।” रूपवान का महत्त्व भी तब होता है जब वह गुण से युक्त होता है । इस संसार में चौरासी लाख योनियाँ मानी गई है उनमें मनुष्य-योनि भी एक है । मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी है । उपनिषदों में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि “न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्” अर्थात् मनुष्य से श्रेष्ठ प्राणी और कोई नहीं है । इसमें असाधारण मस्तिष्क, विशिष्ट विवेक, चमत्कारिक बुद्धि, विशाल अन्तःकरण एवं भला-बुरा सोचने की शक्ति है । इसके अलावा मनुष्य में एक विशेष बात यह है कि उसे वाणी की शक्ति प्राप्त है । यह वाणी एक वरदान है । वाणी से सुरों का संगम होता है तो वह संगीत बन जाती है । माधुर्य का समावेश होने पर पराये भी उसके अपने बन जाते हैं । यह वाणी जब कटुता धारण कर लेती है तो कलह को जन्म दे देती है । वाणी पर विवेक का नियन्त्रण अत्यन्त आवश्यक होता है ।

इस मानव-भव को पाने के लिए देव भी लालायित रहते है । देवताओं के पास असीम ऋद्धि है । वे मानव की अपेक्षा कई गुना सुख भी भोगते है किन्तु उनके पास आध्यात्मिक विकास करने की क्षमता का अभाव होता है । यही कारण है कि वे देव योनि से मनुष्य योनि मे आने की इच्छा रखते हैं । हमारे पूर्व जन्मों के सुकर्मों का प्रतिफल ही है कि हमे यह मानव योनि मिली है । क्या हम इसे पतन के गर्त में

गिरा दे ? पतन से प्रतिष्ठा कभी नहीं बढ़ती है । प्रतिष्ठा बढ़ाना है तो हमें उन्नति का मार्ग चुनना होगा - आत्मोन्नति के लिए धर्म का पथ चुनना होगा । मनुष्य जीवन की सफलता आत्मा के विकास से ही संभव है । केवल बैठे रहने से, इधर उधर प्रपच भरी बातें करने से, भौतिक सम्पदा के संग्रह से आत्मा का विकास नहीं होता । धर्म के प्रति समर्पण का भाव जाग्रत होने पर ही आत्मा का विकास हो सकता है । जो मनुष्य मानव-भव पाकर भी आत्म-विकास नहीं कर पाया तो फिर यही कहा जायगा कि 'हीरे जैसा जीवन तूने व्यर्थ गंवाया रे ।' हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि -

- सूर्य की शोभा आकाश से नहीं उसके प्रकाश से है,
पुष्प की प्रतिष्ठा उपवन से नहीं उसकी सुवास से है ।
अहंकार का भार ढोने वालों, जरा मेरी भी सुनो -
मानव की महिमा जन्म से नहीं उसके आत्म-विकास से है ॥

यह आत्म-विकास गुरु के चरणों में पहुँचकर धर्म के पथ पर अग्रसर होने पर ही सम्भव है । मनुष्य तो अनन्त शक्ति का खजाना है । आज कमी इस बात की है कि वह न तो स्वयं खजाने के बारे में जानता है और न वो किसी को गुरु बनाने का प्रयत्न करता है । सदगुरु तो अपने शिष्यों के हित में अपने सम्पूर्ण जीवन का होम कर देते हैं । अंग्रेजी भाषा के एक लेखक रस्किन ने लिखा है -

The Teacher is like the Candle which lights others in consuming itself.

अर्थात् शिक्षक या गुरु मोमबत्ती के सदृश हैं जो स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाश देता है । जाग्रत गुरु ही अपने शिष्यों को जाग्रत कर सकते हैं । एक महात्मा को रात्रि में स्वप्न आया कि नदी के दूसरे किनारे पर विशाल वृक्ष के नीचे खजाना दबा है । महात्मा सवेरे उठकर नदी पार करके उस वृक्ष के पास पहुँचे । उन्होंने देखा एक व्यक्ति उनसे पहले ही वहाँ आकर बैठ गया है । महात्मा जी ने सोचा - चलो कल आकर ले लूँगा । अगले दिन भी वही स्थिति थी । महात्मा अगले दिन का विचार करके लौट गये । तीसरे दिन भी वही स्थिति थी - वह व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ था । महात्मा जी से आखिर रहा नहीं गया । उन्होंने उस

बनाने का प्रयत्न करे । समर्पण का भाव जिसमें जाग गया है वह अपने कर्तव्य के प्रति चाहे वह राष्ट्र के लिए हो या अपने स्वयं के आत्मकल्याण के लिए हो - कभी पीछे नहीं हटता है । अन्त में मैं तो एक शिष्य के समर्पण भाव को इन शब्दों में ही व्यक्त कर सकती हूँ ।

तन समर्पित मन समर्पित,
जो कमाया धन समर्पित ।
आत्म के कल्याण हेतु -
हैं मेरा जीवन समर्पित ।

बन्धुओ ! इस जीवन की सौरभ फैलानी है तो इसे त्याग, सेवा एवं धर्म के हित समर्पित कर दो । समर्पण के बाद आपका अन्तर्मन कैसा प्रफुल्लित होता है, यह आप स्वयं समझ जायेंगे ! सोने का टुकड़ा सुनार के हाथों में समर्पित हो करके पिटता है, आग में तपता है तो अलंकार बनकर लोगों के गले का हार बन जाता है । आप भी समर्पित हो जाइये आत्म-कल्याण कीजिए इसी में जीवन की सफलता है ।

* * *

दो पाँव वाला पशु ही है । जीवन जीने की कला जिसमें नहीं आई उसे कैसे मनुष्य कहा जा सकता है । मनुष्य वही है जिसका व्यवहार मनुष्यता के अनुरूप है । किसी ने कहा भी है -

साहित्य, संगीत, कला विहीनः ।

साक्षात् पशु पुच्छ विषाण हीनः ।

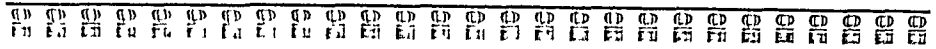
यदि मनुष्य महापुरुषों द्वारा प्रणीत साहित्य का स्वाध्याय नहीं करता है, प्रभु के संगीत में अपना स्वर नहीं मिलाता है, जिसे जीवन व्यतीत करने की कला नहीं आई वह मनुष्य सींग, पूँछ-हीन पशु के सदृश ही है । इस जीवन की श्रेष्ठता तो तब जाकर के है जब हम सेवा, सहयोग, श्रद्धा, प्रेम, विनम्रता, विवेक के गुणों से युक्त हो । मनुष्य को निस्सन्देह सभी प्राणियों में उत्तम एवं श्वान को सबसे अधम माना गया है, मगर मनुष्य में यदि मनुष्यता का अभाव हो जाता है तो वह श्वान से भी गया बीता हो जाता है । आजकल लोग मनुष्य को पालने की अपेक्षा कुत्ते को पालना अधिक पसन्द करते हैं । कुत्ता एक स्वामिभक्त पशु है । वह जिस घर का नमक खाता है, उसकी सुरक्षा बड़ी सजगता से करता है ।

मनुष्य पशु नहीं है । वह अनेक जीवायोनियों से निकलकर इस योनि को प्राप्त करता है । यदि इस भव में आकर भी वह पशुवत् व्यवहार करे तो यह उसकी मूर्खता है । मनुष्य जीवन तो हमारे श्रेष्ठ कर्मों की दिव्य उपलब्धि है । आपका यह सौभाग्य है कि आपने यह श्रेष्ठ भव पाया है । इस श्रेष्ठ भव को प्राप्त करके आत्म-कल्याण करना आपके हाथ में है । अपनी आत्मा का विकास आपको स्वयं ही करना होगा । यह आप पर निर्भर है कि जीवन को संवारें या इसे बिगाड़ें । इस जीवन में आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा । भगवान महावीर ने अपनी अन्तिम देशना में फरमाया है -

चत्वारि परमंगाणि दुल्लहाणीह जंतुणो ।

माणुसत्तं, सुई, सद्दा संजमम्मि य वीरियं ॥

अर्थात् इस संसार में मनुष्य के लिए चार प्रधान अंगों की प्राप्ति अति दुर्लभ है - मनुष्य जन्म की प्राप्ति, धर्म का श्रवण, धर्म में श्रद्धा और चौथी बात है संयम में पराक्रम दिखाना । यदि हम धर्म श्रवण कर

उसमें श्रद्धा रख सकते हैं एवं तदनुसार पुरुषार्थ कर सकते हैं तो हमारा यह भव सार्थक है । हम मानव हैं तो मानव बनकर मानवीय कर्तव्यों को पूरा करें यही हमारी विजय है । अगर हमने मानव होकर मानवीय गुण त्याग कर दानवीय दुर्गुणों को धारण कर लिया तो यह इस जीवन की हार है । मानवता के समक्ष रूप, बुद्धि, बल, वैभव का कोई महत्त्व नहीं है । यदि मैं यह कह दूँ कि मानवता धर्मरूपी महल का मुख्य द्वार है तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी ।

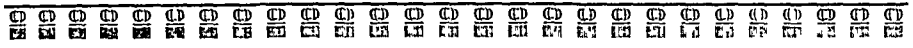
मानवता तब ही जाग सकती है जब हम उत्तम धर्म का श्रवण करे । धर्म पर श्रद्धा रखकर उसको आचरण में उतारें । हम अपने आप को जाने, अपनी शक्ति की परख करें । जौहरी रत्नों की परख करके उसका मूल्य आँकता है । हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है । यदि किसी सब्जी बेचने वाले से हीरे का मूल्य कराया जायेगा तो वह कह देगा- यह तो पत्थर है, इसका क्या मूल्य है ! सब्जी बेचने वाला रत्नों के गुणों से अनभिज्ञ होता है । मोती की चमक ही उसका मूल्य बढ़ाती है उसी भाँति मनुष्य का मनुष्यत्व ही उसकी महिमा को बढ़ाता है । मोती का पानी उतर गया तो वह बेकार हो जाता है । रहीम कवि ने कहा भी है -

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून ।
पानी गये न ऊबरै, मोती, मानुष चून ॥

ग्यारी महिमा पानी की है । मनुष्य का पानी अर्थात् उसकी इज्जत, मोती की चमक और आटे का जल यदि चुक गया तो फिर वह कोड़ी का भी नहीं रहता है । किसी कवि ने ठीक ही कहा है -

मानव तन पाकर इसे बदनाम न करो,
सुकर्म करो जीवन को निष्काम न करो ।
कुछ करो ऐसा कि तवारीख भी बोले -
लोग भूल जाये इसे गुमनाम न करो ॥

मानवता के भाव यदि मन में जाग्रत हैं तो इस जीवन का लक्ष्य अपने आप हमारे समीप आता जायेगा । यदि हम मानवीयता से परे हट

गये तो सब गुड-गोबर हो जायेगा । हम अपने में गुणों को धारण करें, उन गुणों का उपयोग जन-कल्याण मे करें अन्यथा यह समय फिर आने वाला नही है ! जीवन मे हमारे पास जो अच्छाई है वह अच्छाई दूसरो मे भी फैलायें । अपनी महत्ता का आधार हम गुणों को बनाएँ ।

एक सेठ ने दो पण्डितो को अपने घर भोजन हेतु आमंत्रित किया । एक पंडित कुछ कार्यवश कक्ष से बाहर निकला तो सेठ ने दूसरे पंडित से पहले पण्डित का परिचय पूछा । वह पहला पंडित बोला - मैं इसके बारे में क्या बताऊँ ? अभी कुछ दिनों से ही मेरे साथ रह रहा है । लगता है अभी तक यह बना बनाया बैल ही है । पहला पण्डित तभी वहाँ आ गया तो दूसरा बाहर चला गया । सेठ ने पूछा - यह पण्डित कैसा है ? पहले ने कहा - सेठ साहब इसे आप पण्डित कहते हैं ? यह तो गधा है गधा ! अब मेरे साथ रह रहा है तो थोडा बहुत सीख जायेगा । वह पण्डित हँसते मुस्कराते पुनः लौट आया । सेठ उठ करके बाहर गया और एक के समक्ष घास व दूसरे के समक्ष भूसा रख दिया । पण्डित एक दूसरे का मुँह देखकर बोले - यह क्या है ?

सेठ ने कहा - मैंने आपका परिचय एक दूसरे से जाना तो पता लगा कि एक बैल है और एक गधा है । उसी के अनुरूप खाद्य सामग्री रखी है । यह सुनकर पण्डितों के सिर शर्म से झुक गये ।

अब आप ही विचार कीजिए - क्या यह अच्छी बात थी । इस दुर्लभ मानव-जीवन में न तो हमें अपनी पहचान है और न दूसरो की पहचान ही कर पा रहे हैं, तो इस जीवन का क्या औचित्य है ? हम यह क्यों भूल जाते हैं कि शुभ कर्मों से यह जीवन प्राप्त हुआ है । इस भव में उन पुण्यों में वृद्धि करनी है । कर्म उत्तम है तो देवगति मिलेगी । हम अपने शुभ कर्मों से तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन भी कर सकते हैं । जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग करने में ही इस जीवन की सार्थकता है । ज्ञानियो ने कहा भी है -

जं जं समयं जीवो, अविस्ड जेण जेण भावेण ।

सो तंमि-तंमि समए, सुहासुहं बंधए कम्मं ॥

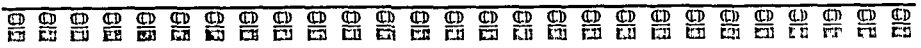
अर्थात् जिस जिस समय जीव जैसे जैसे भाव करता है, वह उस समय वैसे वैसे ही कर्मों का बंध करता है । हम अच्छे कर्म की ओर

गतिमान होंगे तो मानव-भव की सार्थकता होगी । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाप चाहे प्रातःकाल के समान चमकदार ही क्यों न हों किन्तु उसका अन्त रात्रि के अंधकार की तरह होता है । अपने पुरुषार्थ का प्रयोग पुण्य के उपार्जन में करने में ही जीवन का उत्थान है । निराश होकर बैठने से कुछ नहीं मिलता, पुरुषार्थ ही हमें लक्ष्य तक पहुँचाता है ।

रामकथा का एक प्रसंग अत्यन्त मार्मिक एवं पुरुषार्थ भाव को जगाने वाला है । आज वह प्रसंग मुझे याद आ रहा है । सीता की खोज में गया वानर-दल सागर के समीप निराश-भाव से बैठा था कि सागर के मध्य होकर लकापुरी तक कैसे पहुँचा जाये । हो सकता है सीता माता लंका में ही हो । विशाल सागर को लॉघना बहुत ही विकट कार्य था। जामवन्त को हनुमान के पुरुषार्थ पर विश्वास था, उन्होंने हनुमान को ललकारते हुए कहा - हनुमान । तुम भक्त हो, तुम में असीम शक्ति है, तुम अपनी क्षमता को भुला बैठे हो । यह सागर तुमसे परास्त होने को तैयार बैठा है । उठो, गर्जना करो और लम्बी छलांग भरों । हनुमान यह सुनकर उठ खड़े हुए और छलांग लगाकर लंका की धरती पर उतर गये । उनका पुरुषार्थ ही था कि वे उस असुर नगरी को ध्वस्त करके, सीता का सन्देश लेकर पुनः राम के चरणों में उपस्थित हो गये ।

हम सब उसी वीर हनुमान की धरती के निवासी हैं । वे तो वानर कुल में पैदा हुए थे मगर हम तो मानव-कुल में पैदा हुए हैं ! क्या हम अपने द्वारा बनाए बन्धनों से भी मुक्त नहीं हो सकते । हमने इस भव में कितने बन्धन पैदा कर लिए हैं । राग-द्वेष का बन्धन, मोह-ममता का बन्धन, ऊँच-नीच आदि के बन्धन, क्या यह उचित है ? इस आत्मा में तो अनन्त शक्ति है । आज आवश्यकता है सिर्फ स्वयं को मुक्त बनाने की । ये बन्धन किसी दूसरे ने नहीं बल्कि हमने स्वयं ने ही निर्मित किए हैं । मुक्ति का प्रयास भी हमें ही करना होगा । हम अपने पुरुषार्थ को जगायें । यदि हमारा पुरुषार्थ सोया हुआ है तो हमारा भाग्य भी सोया रहेगा और पुरुषार्थ जागृत है तो भाग्य भी जागृत होगा । उसके बल पर अपने बन्धन काट सकेगे । आत्मशक्ति जाग्रत हो गई तो यह मानव-भव सफल हो जायेगा ।

एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा-गुरुदेव । आप लम्बे समय से साधना में लगे हुए हैं । आपने अपने जीवन में अब तक क्या पाया है?

गुरु ने कहा - मैंने पायो कुछ नहीं इस साधना से खोया ही खोया है । शिष्य को आश्चर्य हुआ । उसने पूछा - यह क्या कह रहे है आप । साधना तो प्राप्ति के लिए ही की जाती है ।

गुरु बोले - वत्स । यह अपनी अपनी दृष्टि है । मैं अपनी साधना को खोने में ही लगा रहा हूँ । हमारे भीतर तो आत्म-गुणों का अमूल्य खजाना है उस पर कषायों की - कर्मों की परतें जमी हैं उन परतों को-दुर्गुणों को खोना ही मेरे जीवन की साधना का उद्देश्य है । हम जो पाना चाहते है वह हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है । जो बाहर से लेता है वह खाली हो जाता है । जो भीतर से स्वयं को खाली करता जाता है वह पा लेता है । खोने का अर्थ है निर्जरा करना ।

इस जीवन में यदि कुछ प्राप्त करने की भावना है तो कुछ को खोना ही पड़ेगा - आसक्ति से अलग होना होगा । आत्मा की शक्ति को पहचान-कर इसे संवर-निर्जरा रूप धर्म के कार्य मे सलग्न करने की जरूरत है । प्रमाद और निष्क्रियता का सहारा लेना आत्मघाती कदम उठाना है । जो मनुष्य अकर्मण्य बनकर प्रमाद का सेवन करता है वह नरक का पथिक बनता है । अग्नि पुराण में लिखा है -

कृषे वृष्टि समायोगात् काले स्युः फलसिद्धयः ।

सधर्म पौरुषं कुर्यात् नालसो न च दैवान् ॥

अर्थात् पुरुषार्थ द्वारा की हुई कृपि से वर्षा का योग प्राप्त होने पर समयानुसार फल की प्राप्ति होती है अतः धर्मानुष्ठान पूर्वक पुरुषार्थ करे, आलसी न बने और दैव का भरोसा करके न बैठे ।

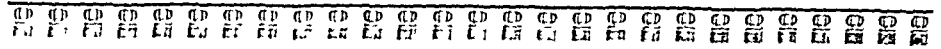
मनुष्य भव का लाभ उठाना है तो सत्पुरुषार्थ एवं शुभ कर्तव्य करते हुए आगे बढ़ें । जो चलते रहते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुँच जाते हैं । उपनिषदों ने चरैवेतिचरैवेति कहकर निरन्तर क्रियाशील रहने का सन्देश दिया है । एक मुक्तक में कहा भी गया है-

दुश्मनों को जीतना है तो वाजुओं में शक्ति चाहिए,

मंजिल को पाना है तो पैरों में गति चाहिए ।

दुनियाँ में कोई काम मुश्किल नहीं है साधक -

भगवान को पाना है तो दिलों में भक्ति चाहिए ॥

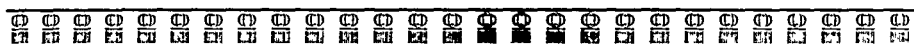
चाह तो आपको पैदा करनी होंगी, निरन्तर साधना की ओर अग्रसर होना पडेगा । इस देह में ही उलझ कर रह गये तो आत्म-सत्ता को जगाना मुश्किल हैं । आत्मा का कल्याण नहीं कर पाये तो जन्म और मृत्यु का सिलसिला कभी नहीं टूट पायेगा । आत्म-विज्ञान तो यही बताता है कि देह-भाव से मुक्त होने वाला मानव ही आत्म-भाव में स्थित हो सकता है । मृत्यु से आपकी दूरी तो दिनो दिन घटती जा रही है । आप कितना भी भाग ले वह तो आपके पास खिसकती आ रही है । आप चाहे कितने ही बड़े आदमी हो, उच्च पद पर बैठे हो, संसार की मत्रसे ऊँची विल्डिंग में आपका निवास हो तो भी आप उसके पंजों से बच नहीं सकते । ऐतरेय ब्राह्मण का महर्षि कहता है - जो मनुष्य अपने घर में बैठा रहता है तो उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो खड़ा रहता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, जो सोया रहता है, उसका भाग्य भी सोया रहता है लेकिन जो चल पडता है, उसका भाग्य भी उसके साथ चल पडता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य पुरुपार्थी होता है ।

आप किसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं ! दुनियाँ की ओर देखोगे तो यहाँ सिर्फ एक दूसरे की निंदा-स्तुति ही है । यह दुनिया तो केवल उस बंदरिया के समान है जो अपने बच्चे को कंधे पर चढ़ाये नदी की धार को पार करने की कोशिश करती है । नदी का जल जब उसकी नाक तक पहुँच जाता है तो वह उस बच्चे को पानी में फेककर अपने को उससे अलग कर लेती है । हमारे पुण्यों की सौगात के रूप में ही हमको यह जीवन प्राप्त हुआ है । इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु तत्पर रहने की आवश्यकता है । इस दुर्लभ जीवन को क्या हम ऐसे ही खो देगे । कहा भी गया है -

दुर्लभं मानुषं जन्म अमूल्यं मेकोऽपि तत्क्षणः ।

तथापि काकणी तुल्यं तद्व्ययं कुर्वते जनाः ॥

अर्थात् मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, उसका एक-एक क्षण भी अमूल्य है तो भी बड़ा दुःख है कि मनुष्य कोड़ियों के समान उसका व्यय करता है । सन्त-महापुरुष इसीलिए बार-बार यही बात कहते हैं कि इस मनुष्य-जीवन का लाभ उठाओ, यह मानव देह - यह जीवन हर बार नहीं

मिलता । श्रेष्ठ भव पाकर भी धर्म का मर्म नहीं समझा, जिनवाणी को हृदयगम नहीं किया, पुण्यों का उपार्जन नहीं किया तो यह भव निरर्थक चला जायेगा ।

हमारा अतीत किस प्रकार व्यतीत हुआ है इसे हम अच्छी प्रकार से जानते हैं । हमने भूत काल में पुण्य किया या पाप - यह अपने आप से छुपा हुआ नहीं है । अब हमको अपना भविष्य बनाना है तो वर्तमान को थामना होगा । बीता हुआ समय तो अब लौटकर नहीं आ सकता । जीवन को बनाना है तो समय के मूल्य को पहचानना होगा । जो समय को पहचान लेता है वही सत्य के समीप पहुँच पाता है ।

मानव-जीवन में उमंग एव उत्साह है तो सफलता आपके कदमों को चूमती हुई चलेगी । धर्मक्रिया में अपनी लगन होनी चाहिए । सत्य को प्राप्त करने की हमारे मन में क्षुधा बनी रहनी चाहिए । भोजन भी भूख में ही अच्छा लगता है । बिना भूख में यदि आपके समक्ष स्वादिष्ट व्यजन भी लाकर रख दिये जायें तो आप उन्हें पसन्द नहीं करेंगे । आप अपने आप में ज्ञान की भूख पैदा करें । मनुष्य जीवन में ज्ञानोपार्जन की अच्छी सभावनाएँ हैं । इस भव में ही कर्मों की निर्जरा संभव है । मन में उत्तम संकल्पों को जन्म देने से जीवन का विकास संभव है । अच्छे संकल्प का पैदा होना ही पुण्य की प्राप्ति का सोपान है । बुरे संकल्प पैदा हुए तो वे पाप को जन्म देंगे । जो व्यक्ति ज्ञान की ओर अग्रसर है वह पाप का त्याग करने में ही अपनी भलाई समझता है ।

इस श्रेष्ठ मानव भव में आकर जो सत्कर्म की ओर उन्मुख नहीं होता, जिनवाणी के मर्म को जानने का प्रयास नहीं करता, तत्त्वज्ञान को आत्मसात् करने की जिसकी भावना नहीं है । वह मनुष्य धरती पर बोझ ही है ।

बन्धुओं । आपने धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय किया है, अनेक सन्त-सतियों के प्रवचन-पीयूष का पान किया है । इतना सब कुछ जानने समझने के पश्चात् भी यदि आत्मशक्ति को जगा नहीं पाये तो सारे किये कराये पर पानी फिर जायेगा । हमारा इस जीवन को प्राप्त करना ही बेकार चला जायेगा । एक प्रतीकात्मक कथा याद आ रही है -

एक बार सभी पशु पक्षियों ने अपने पर होते हुए अत्याचारो को रोकने हेतु लन्दन में विश्व स्तरीय बैठक का आयोजन किया ! भारत से भी अपना प्रतिनिधि भेजने को कहा तो सभी ने सर्वसम्मत निर्णय लेकर एक बिल्ली को लन्दन भेजा । ब्रिटेन की महारानी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया । जिस सिंहासन पर महारानी बैठी हुई थी उसके नीचे एक चूहा छुपा हुआ था जो बार-बार मुँह निकालकर सबको देख रहा था । बिल्ली सबसे आगे बैठी हुई थी । उसका ध्यान चूहे पर चला गया । एक दिन का सम्मेलन था । कई प्रस्ताव लिए गये । शाम को सभा समाप्त हो गई । सभी जानवर अपने-अपने देश के लिए रवाना हो गये । बिल्ली भी भारत लौट आई । सभी ने उसका बहुत आदर-सत्कार किया । पत्रकारों ने पूछा कि सम्मेलन में क्या प्रस्ताव लिए गये ? बिल्ली ने कहा - मेरी तबियत कुछ खराब हो गई । बैठते ही महारानी के सिंहासन के नीचे मुझे चूहा दिखाई दे गया, मैं तो बस उसी पर अपनी दृष्टि टिकाये रही । वहाँ कब क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है । वह चूहा भी बाद में न जाने कहाँ गायब हो गया । मेरा तो जाना ही निरर्थक हो गया ।

आप एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस भव में आये हैं । कही ऐसा न हो कि जैसे आये हो वैसे ही लौट जाओ । मन में यदि भ्रान्ति है तो उसे मिटाकर आत्म-बोध हेतु क्रान्ति करो । यह क्रान्ति ही शाश्वत सत्य और शान्ति का मार्ग प्रशस्त कर पायेगी । अन्त में एक दोहे के माध्यम से मैं अपने शब्दों को विराम दूँगी ।

मानव भव मिलना कठिन, करें आत्म का ज्ञान ।

‘रत्नत्रयी’ सु-कर्म से, मनुज बने भगवान ॥

आप अपनी शक्ति को पहचाने, भावना को जगायें । पुण्य कर्मों के प्रति उत्साह बढ़ायेगे तो सफलता के शिखर को छूने से आपको कोई नहीं रोक पायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ - जय महावीर !

आत्मीय धर्मप्रेमी महानुभावों ।

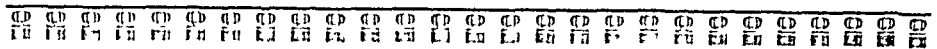
तत्व-सार मे एक सूत्र आया है -

मन सलिले थिर भूए, दीसइ अप्पा तहा विमले ।

अर्थात् मन रूपी जल जब स्थिर एवं विमल हो जाता है तब उसमें आत्मा का दिव्य रूप झलकने लगता है । मानव-मन बड़ा चंचल एवं गतिमान है । इसके समान तीव्र गति किसी की भी नहीं है । मन के समान गति न हवाई जहाज कर सकता है न ही कोई रॉकेट कर सकता है । यह एक पल में अपने आस-पास का विचार करते हुए अगले ही पल रूस, अमेरिका तो क्या चन्द्र, मंगल और गुरु ग्रहों की स्थिति का अवलोकन करने लग जाता है । विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने पुरी की रथयात्रा को देखा । उस रथयात्रा में लाखों लोग-नर और नारी, भिखारी और पुजारी जय-जयकार करते हुए चले जा रहे थे । भक्तिवश उनके शीश झुके हुए थे । कवि विचार करने लगा, कवि की विचार शक्ति कल्पना शक्ति, अद्भुत होती है इसीलिए तो कहा गया है कि 'जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि' । वे विचार कर रहे थे - यह रथ भी इस भीड़ को देखकर सोच रहा होगा कि भक्तजनों की भीड़ मुझे सिर झुका रही है । रथ का पथ सोच रहा होगा कि श्रद्धा का पात्र तो मैं हूँ जिस पर रथ एव भक्त चल रहे हैं । रथ में रखी मूर्ति इसका श्रेय स्वयं को दे रही होगी जबकि वास्तविकता यह थी कि सभी के शीश भगवान के चरणारविन्द में झुके थे । उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा -

रथो भावे आमी देव, पथो भावे आमी देव ।

मूर्ति भावे आमी देव, हाँसे अन्तर्यामी ॥

यहाँ तीनों ही - रथ, पथ व मूर्ति सोच रही थी कि मैं ही परमात्मा हूँ । जनता मेरा ही सम्मान कर रही है । इस स्थिति पर अन्तर्यामी देव मुस्करा रहे थे । कोई किसी को सिर झुकाता है तो वह उसके देवत्व को सिर झुकाता है । उसकी महानता को उसके गुणों को, उसके उत्कृष्ट कार्यों को नमन करता है । मूर्ति तो मात्र प्रतीक है । परमात्मा कहीं बाहर नहीं है वह तो प्रत्येक आत्मा में विराजमान है । बाहर ढूँढने का प्रयास करोगे तो वह प्रयास निरर्थक जायेगा । परमात्मा को ढूँढना है तो अन्तरात्मा में ढूँढो, वह वहीं पर मिलेगा ।

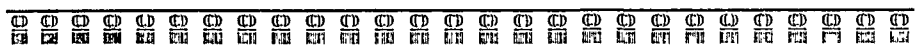
यह शरीर तो परमात्मा का मन्दिर है । मन्दिर पर ही मोहित हो गये तो मूर्ति को कब देखोगे । आज व्यक्ति की दृष्टि उसके शरीर तक ही सीमित रह जाती है । वह शरीर को ही पवित्र बनाने का उपक्रम करता रहता है । सुगन्धित साबुन, पाउडर व इत्र का प्रयोग करते हुए इसको संवारने में लगा रहता है । आत्मा की ओर उसका ध्यान ही नहीं जा पाता । वह शरीर का तो चिन्तन एवं पोषण करता है मगर आत्मा का विचार नहीं कर पाता । मन में उठने वाले विचारों के अनुसार ही मानव का चरित्र बनता है । यह मन ही विचारों का आधार-स्थल है । इस आधार पर मनः शुद्धि प्रथम दृष्ट्या आवश्यक है । जो मन और वाणी से अपवित्र है ऐसे मनुष्यों की स्थिति पर सूत्र की यह गाथा सटीक बैठती है ।

जहा सुणी पूइकन्नी, निक्कसिज्जई सव्वसो ।
एवं दुस्सीले पडिणीए, मुहरी निक्कसिज्जई ॥

अर्थात् जिस प्रकार सड़े कानों वाली कुतिया जहाँ भी जाती है, दुत्कार कर निकाल दी जाती है, उसी प्रकार दुःशील, उद्दण्ड और मुखर-वाचाल मनुष्य भी सर्वत्र धक्के देकर निकाल दिये जाते हैं । मानव की आध्यात्मिक क्रियाएँ तभी तक सफल है जब तक उसका मन शुद्ध है । धार्मिक आराधना के द्वारा यदि मन शुद्ध, स्थिर एवं पवित्र बनता जा रहा है तो यह समझ लीजिए हमारी आध्यात्मिक क्रियाएँ समुचित चल रही हैं अन्यथा साधना हेतु किया गया हमारा श्रम निरर्थक है । मानव का कर्म ही उसकी वास्तविकता का परिचय कराते हैं । दुष्कर्म करके कोई कल्याण चाहे तो यह कैसे संभव है । कहा भी गया है-

कैसे हो कल्याण करणी काली है ।
नहीं होगा भुगतान हुण्डी जाली है ॥

जाली हुण्डी से भुगतान प्राप्त नहीं किया जा सकता । मान लो किसी ने भुगतान धोखा देकर प्राप्त भी कर लिया तो वह एक दिन पकडा भी जायेगा ।

उस समय अपराधी को अपराध का क्या दण्ड मिलेगा यह पहले सोच लेना चाहिए । धर्मपथ के पथिक को अपना हृदय सरल, पवित्र एवं पर-दुःख-कातरता से परिपूर्ण रखने की आवश्यकता है । जिसके हृदय मे ये भाव हैं, उसे किसी अन्य स्थान पर जाकर सिर झुकाने की जरूरत नहीं है । शुद्ध भावों को अपने आचरण मे लाने से ही जीवन महल जगमगा सकता है ।

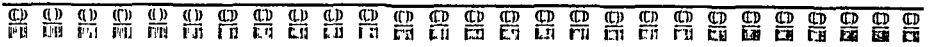
एक बन्दर और सियार में बड़ी घनिष्ठता थी । दोनों जंगल में एक साथ ही रहते थे । एक दिन दोनों चले जा रहे थे । रास्ते में एक कब्रिस्तान दिखाई दिया । बन्दर उछलता हुआ एक कब्र के पास जाकर खडा हो गया और आँखें मूंदकर मन ही मन कुछ स्तुति करने लगा । उसका खयाल था कि मेरे इस कार्य से सियार प्रभावित होकर उसकी विद्वत्ता का लोहा मानने लगेगा । पर हुआ अलग ही । सियार ने समझा - उसके मित्र को शायद कुछ बीमारी हो गई है । वह बन्दर का कंधा झकझोर कर बोला - अरे ! क्या हो गया है तुमको ? क्या तुम्हारे पेट में पीड़ा हो रही है ? मुँह से शब्द भी नहीं निकल रहा है । बन्दर बोला - भाई ! देख नहीं रहे हो, यह कब्र मेरे पुरखों की है । मैं मेरे पूर्वजों के बल, पौरुष की महानता का मन ही मन गुणानुवाद कर रहा हूँ ताकि मैं भी उनके जैसा महान् बन सकूँ ।

सियार बोला - भाई । मात्र गुणानुवाद करने से महान् नहीं बना जाता है । गुणों को अपने आचरण मे लाने से ही कोई महान् बन सकता है ।

हम मानव हैं तो मानवता के गुण हमारे आचरण में प्रकट होने चाहिए । सच्चे आराधक के लिए कहा भी गया है -

अविसंवायण संपन्नयाएणं जीवे,
धम्मस्स आराहए भवइ ।

अर्थात् दम्भ रहित अविसंवादी आत्मा ही धर्म का सच्चा आराधक होता है । पापियों का तो जीना और मरना दोनों ही अहितकारी हैं । पापी जन जीवित रह करके प्राणियों के साथ बैर भाव बढ़ाते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं और मरने के पश्चात् स्वयं दुर्गति को प्राप्त करते हैं । अन्तःकरण शुद्ध नहीं है तो लाख-लाख धर्म क्रियाएँ करते रहो कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है । जो दुष्ट भावों वाले होते हैं उनके मन मे तो सोते जागते वुरे भाव ही उठते रहते हैं ।

यहाँ तीनों ही - रथ, पथ व मूर्ति सोच रही थी कि मैं ही परमात्मा हूँ । जनता मेरा ही सम्मान कर रही है । इस स्थिति पर अन्तर्यामी देव मुस्करा रहे थे । कोई किसी को सिर झुकाता है तो वह उसके देवत्व को सिर झुकाता है । उसकी महानता को उसके गुणों को, उसके उत्कृष्ट कार्यों को नमन करता है । मूर्ति तो मात्र प्रतीक है । परमात्मा कहीं बाहर नहीं है वह तो प्रत्येक आत्मा में विराजमान है । बाहर ढूँढने का प्रयास करोगे तो वह प्रयास निरर्थक जायेगा । परमात्मा को ढूँढना है तो अन्तरात्मा में ढूँढो, वह वही पर मिलेगा ।

यह शरीर तो परमात्मा का मन्दिर है । मन्दिर पर ही मोहित हो गये तो मूर्ति को कब देखोगे । आज व्यक्ति की दृष्टि उसके शरीर तक ही सीमित रह जाती है । वह शरीर को ही पवित्र बनाने का उपक्रम करता रहता है । सुगन्धित साबुन, पाउडर व इत्र का प्रयोग करते हुए इसको संवारने में लगा रहता है । आत्मा की ओर उसका ध्यान ही नहीं जा पाता । वह शरीर का तो चिंतन एवं पोषण करता है मगर आत्मा का विचार नहीं कर पाता । मन में उठने वाले विचारों के अनुसार ही मानव का चरित्र बनता है । यह मन ही विचारों का आधार-स्थल है । इस आधार पर मनः शुद्धि प्रथम दृष्ट्या आवश्यक है । जो मन और वाणी से अपवित्र है ऐसे मनुष्यों की स्थिति पर सूत्र की यह गाथा सटीक बैठती है ।

जहा सुणी पूइकन्नी, निक्कसिज्जई सव्वसो ।
एवं दुस्सीले पडिणीए, मुहरी निक्कसिज्जई ॥

अर्थात् जिस प्रकार सड़े कानों वाली कुतिया जहाँ भी जाती है, दुत्कार कर निकाल दी जाती है, उसी प्रकार दुःशील, उद्वण्ड और मुखर-वाचाल मनुष्य भी सर्वत्र धक्के देकर निकाल दिये जाते हैं । मानव की आध्यात्मिक क्रियाएँ तभी तक सफल हैं जब तक उसका मन शुद्ध है । धार्मिक आराधना के द्वारा यदि मन शुद्ध, स्थिर एवं पवित्र बनता जा रहा है तो यह समझ लीजिए हमारी आध्यात्मिक क्रियाएँ समुचित चल रही हैं अन्यथा साधना हेतु किया गया हमारा श्रम निरर्थक है । मानव का कर्म ही उसकी वास्तविकता का परिचय कराते हैं । दुष्कर्म करके कोई कल्याण चाहे तो यह कैसे संभव है । कहा भी गया है-

कैसे हो कल्याण करणी काली है ।
नहीं होगा भुगतान हुण्डी जाली है ॥

जाली हुण्डी से भुगतान प्राप्त नहीं किया जा सकता । मान लो किसी ने भुगतान धोखा देकर प्राप्त भी कर लिया तो वह एक दिन पकड़ा भी जायेगा ।

उस समय अपराधी को अपराध का क्या दण्ड मिलेगा यह पहले सोच लेना चाहिए । धर्मपथ के पथिक को अपना हृदय सरल, पवित्र एवं पर-दुःख-कातरता से परिपूर्ण रखने की आवश्यकता है । जिसके हृदय में ये भाव हैं, उसे किसी अन्य स्थान पर जाकर सिर झुकाने की जरूरत नहीं है । शुद्ध भावों को अपने आचरण में लाने से ही जीवन महल जगमगा सकता है ।

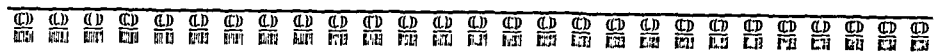
एक बन्दर और सियार में बड़ी घनिष्ठता थी । दोनों जंगल में एक साथ ही रहते थे । एक दिन दोनों चले जा रहे थे । रास्ते में एक कब्रिस्तान दिखाई दिया । बन्दर उछलता हुआ एक कब्र के पास जाकर खड़ा हो गया और आँखें मूंदकर मन ही मन कुछ स्तुति करने लगा । उसका खयाल था कि मेरे इस कार्य से सियार प्रभावित होकर उसकी विद्वत्ता का लोहा मानने लगेगा । पर हुआ अलग ही । सियार ने समझा - उसके मित्र को शायद कुछ बीमारी हो गई है । वह बन्दर का कंधा झकझोर कर बोला - अरे ! क्या हो गया है तुमको ? क्या तुम्हारे पेट में पीड़ा हो रही है ? मुँह से शब्द भी नहीं निकल रहा है । बन्दर बोला - भाई ! देख नहीं रहे हो, यह कब्र मेरे पुरखों की है । मैं मेरे पूर्वजों के बल, पौरुष की महानता का मन ही मन गुणानुवाद कर रहा हूँ ताकि मैं भी उनके जैसा महान् बन सकूँ ।

सियार बोला - भाई ! मात्र गुणानुवाद करने से महान् नहीं बना जाता है । गुणों को अपने आचरण में लाने से ही कोई महान् बन सकता है ।

हम मानव हैं तो मानवता के गुण हमारे आचरण में प्रकट होने चाहिए । सच्चे आराधक के लिए कहा भी गया है -

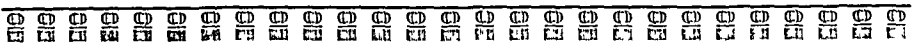
अविसंवायण संपन्नयाएणं जीवे,
धम्मस्स आराहए भवइ ।

अर्थात् दम्भ रहित अविसंवादी आत्मा ही धर्म का सच्चा आराधक होता है । पापियों का तो जीना और मरना दोनों ही अहितकारी हैं । पापी जन जीवित रह करके प्राणियों के साथ बैर भाव बढ़ाते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं और मरने के पश्चात् स्वयं दुर्गति को प्राप्त करते हैं । अन्तःकरण शुद्ध नहीं है तो लाख-लाख धर्म क्रियाएँ करते रहो कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है । जो दुष्ट भावों वाले होते हैं उनके मन में तो सोते जागते बुरे भाव ही उठते रहते हैं ।

सुबुद्धि और दुर्बुद्धि दो मित्र थे । गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर लौट रहे थे । प्राचीन समय में आज की भाँति आवागमन के साधन सुलभ नहीं थे । ज्ञान-प्राप्ति हेतु जिज्ञासु हजारों मील का रास्ता तय कर लेते थे । दोनों मित्र पैदल ही ग्राम की ओर चल दिये । रास्ते में दुर्बुद्धि के पेट में भयानक दर्द उठने लगा । उसने सोचा कि अब मेरा बचना मुश्किल है । वह सुबुद्धि से बोला - मित्र ! मेरा अन्त समय समीप आ गया है । मेरे प्राण इसी जंगल में निकलने वाले हैं । यदि मैं इस जंगल में मर गया तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी । तू मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र है । सुख-दुःख में मित्र ही मित्र के काम आते हैं । मेरे मरने के पश्चात् मेरे सिर में लकड़ी या लोहे का कीला ठोक देना ताकि मेरी आत्मा भटके नहीं । मेरे परिवार वालों को भी मेरी सूचना कर देना । यह कहते ही दुर्बुद्धि ने प्राण त्याग दिये ! सुबुद्धि को अपने मित्र के असामयिक निधन पर बड़ा दुःख हुआ । मित्र की अन्तिम इच्छा पूरी करने के लिए उसने लोहे का कीला समीप के ग्राम से लाकर उसके सिर में ठोक दिया । लाश को जंगल में सुरक्षित स्थान पर रखकर अपने ग्राम पहुँचा और उसके परिवार वालों को दुर्बुद्धि की मृत्यु का सन्देश दिया । परिजन सन्देश सुनकर तत्काल सुबुद्धि को साथ लेकर जंगल में गये । दुर्बुद्धि की लाश को देखा, उसके सिर पर कीला गड़ा हुआ देखकर परिजनो ने कहा - अरे ! गजब हो गया, दुर्बुद्धि को तो कीला ठोककर मारा गया है । सुबुद्धि ने लाख बार कहा कि यह कार्य तो मैंने दुर्बुद्धि के कहने पर उसकी अन्तिम इच्छा समझकर किया है ! पर कोई मानने को तैयार ही नहीं हुआ । सुबुद्धि को मित्र की कुटिलता का अब आभास हुआ कि उसका मित्र स्वयं तो मरा ही मगर मुझे भी मार गया है । पश्चाताप के आँसू गिराता हुआ वह जंगल में ही भूखा प्यासा रह कर जीवन का शेष समय व्यतीत करता, अपने परिजनों से दूर चला गया ।

बन्धुओ ! संसार में दुष्टों की कमी नहीं है । भगवान महावीर को गोशालक ने कितने कष्ट दिये मगर जो सरल-हृदय वाले होते हैं वे दुष्टों के दुष्कृत्य को भी बुरा नहीं मानते । इस विश्व में सभी अच्छे बनने का विचार करते हैं । जो बुरा है वह भी यही चाहता है कि मेरी बुराई को भी लोग अच्छाई समझे किन्तु अच्छा कहलाने के लिए आवश्यकता है कि कपायो से मुक्त होने का प्रयास करें । कषाय उन्माद को बढ़ाते हैं अतः कहा भी गया है -

हो हि कसाय उम्मत्तो, तथा ण पित्त उम्मत्तो ।

अर्थात् वात-पित्त आदि विकारों से मनुष्य वैसा उन्मत्त नहीं होता जैसा कि कषायों से उन्मत्त होता है । कषायोन्मत्त ही वस्तुतः उन्मत्त है। मानव भव मिला है तो कषायों से दूर हटो, मात्र दिखावे के लिए जीवन में शान्त बने रहोगे और मन में ईर्ष्या-द्वेष का भाव जाग्रत रहेगा तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है । तन को धोने से क्या है, अरे । धोना ही है तो इस मन को धोने का प्रयास करो । सारे विकार तो मन में भरे हैं । आत्मा में परमात्म-स्वरूप को जगाना है तो मन को निर्मल बनाना होगा। कवि ने एक मुक्तक में बहुत ही सुन्दर बात कही है -

पहले मन का मैल हटा फिर तन का मैल उतारा कर,
हर दुःखिया के आँसू को तू देकर स्नेह संवारा कर।

बाहर जिसको देख रहा तू, वह तो सारा नश्वर है -
जो न दिखाई दे तुझको, तू केवल उसे पुकारा कर ॥

आत्मा पर क्रोध, मोह, राग-द्वेष के धब्बे लगे हैं । उन्हें हटाये बिना कुछ लाभ नहीं होगा । शरीर पर तनिक-सी कालिख लगने पर तो हम बेचैन हो जाते हैं । उसे मिटाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, फिर इस मन की ओर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है । संगीतकार की ये पक्तियाँ बार-बार मेरे मन में जल तरंगों की भाँति उठती हैं । मानव को सम्बोधित करके कह रही हैं-

तू तन का काला धब्बा, धोता ले फौरन पानी ।
तेरे मन पर कितने काले धब्बों की पड़ी निशानी ?

क्यों न निहाली हैं,

नहीं होगा भुगतान हुण्डी जाली है ॥
तेरा बिगड़ा रहा है इंजिन, गाड़ी किस तरह चलेगी?

दीपक में तेल खतम है, वाती किस तरह जलेगी ?

यह वृद्धने वाली है,

नहीं होगा भुगतान हुण्डी जाली है ॥

उम्र की गाड़ी चलते-चलते यहाँ तक आ गई है । तन रूपी इस गाड़ी के छूटने का समय हो गया है । स्मरण रखो कि तेल खत्म होने पर वाती को तो वृद्धना ही पड़ता है । अंधकार में प्रकाश तब तक ही मिलता

है जब तक दीपक में तेल भरा होता है । हृदय में शुद्धता का भाव है, पवित्रता है, अन्तर्मन कषायों से विकृत नहीं हैं तो मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ने की संभावना रहती है । धर्म का निवास मानव के शुद्ध-निर्मल हृदय में होता है । भगवान महावीर का कथन है -

सोही उज्जुयभूयस्स, धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई ।

अर्थात् जहाँ सरलता है, वहाँ शुद्धता है और जहाँ शुद्धता है वही उसी हृदय में धर्म स्थिर रहता है । कषाय-कलुषित हृदय में धर्म का निवास हो ही नहीं सकता । भीतर जब तक चेतना नहीं जागती, शान्ति नहीं होती तब तक बाहर से शान्त बने दिखाई देना आडम्बर है, भ्रम है । सच्चा धार्मिक बनना है तो धर्मारोधना के बाधक तत्वों को जिन्हें - आलस्य, मोह, अवज्ञा, मद, क्रोध, प्रमाद आदि कहा गया हैं - हटाना पड़ेगा । ये हमारी आत्मा के स्वभाव में नहीं हैं फिर भी हम इन्हें अपनाते हैं, आत्मा इनके बोझ से दब कर अवनति की ओर जाने लगती है । यदि इन्हें हटा दें तो आत्मा उन्नति की ओर अग्रसर हो जाये ।

जिस प्रकार कृषक अपने खेत के झाड़ू झांखाड़ू को साफ करके फिर बीज को बोते हैं, ऐसा करने पर ही बीज अंकुरित होकर फलित होते हैं । अन्यथा वे उगेंगे ही नहीं, अंकुरित ही नहीं होंगे और यदि किसी कारण हो भी गये तो उनका विकास नहीं हो पायेगा । इसी तरह हृदय रूपी खेत में कपट है, खोट है, आडम्बर है तो ऐसा व्यक्ति हेय, ज्ञेय, उपादेय का विवेक नहीं रख सकता । जिस नौका में छिद्र होता है वह जल में डूबती ही है । उस पर बैठने वाला भी डूब जाता है । अन्तर्मन के विकार धर्म रूपी नौका के छिद्र हैं उन्हें बन्द करने से ही जीवन का कल्याण संभव है ।

जीवन में शुभ विचार ही प्रगति की ओर अग्रसर करते हैं । यदि विचार ही अपवित्र हैं तो वे पतन के गर्त में गिराते हैं । जिसके जैसे विचार होते हैं, उसी प्रकार मन के परिणाम होते हैं । विचार वाणी को प्रभावित करते हैं । विचारों की शुद्धता से वाणी शुद्ध-पवित्र बनती है । वाणी की शुद्धता के अभाव में साधना निरर्थक है । शुद्ध व निर्मल वाणी से मन सकल्प-विकल्प की दुविधा से मुक्त बनकर जीवन में सत्य की ओर आगे बढ़ता है । मन की निर्मलता ही ज्ञान का मार्ग खोलती है । कहा भी गया है -

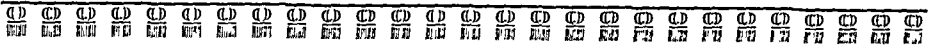
संकल्प मनोविद्धि संकल्पस्तन्न विद्यते ।
यत्र संकल्पनं तत्र मनोऽस्तीत्यवगम्यताम् ॥
संकल्प मनसी भिन्ने न कदाचन केनचित् ।
संकल्प जाते गलिते स्वरूपमऽवशिष्यते ॥

अर्थात् संकल्प करना ही मन का स्वरूप जानो, मन संकल्प रूप में ही रहता है । जहाँ संकल्प करना है वहाँ मन है ऐसा जान लेना चाहिए । किसी ने भी कभी संकल्प और मन को अलग-अलग नहीं किया । सारे संकल्पों के गल जाने पर केवल आत्म स्वरूप शेष रहता है ।

भक्त रविदास जिन्हें रैदास भी कहा जाता है, बड़े सरल हृदयी थे । वे जाति से चमार थे । जूते बनाकर अपना जीवन-यापन करते थे । उनकी सरलता व भगवान के प्रति समर्पण भाव से प्रभावित होकर ही मीरां वाई ने उनको अपना गुरु बनाया था । वे कहते हैं - मैं भगवान की भक्ति-पूजा अर्चना करना चाहता हूँ किन्तु मेरे सामने एक समस्या है कि यदि प्रभु की पूजा पुष्प और फल से करूँ तो ये तो सब भ्रमरों एव पक्षियों के द्वारा झूठे किये हुए हैं । जल या दूध आदि से पूजा करूँ तो ये भी मछली एवं बछड़े के द्वारा झूठे कर दिये गये हैं । ढोल भी अपवित्र चर्म का बना हुआ है, उसको बजाकर भी भगवान की अर्चना कैसे करूँ ? इन अपवित्र वस्तुओं द्वारा उस परम पिता परमात्मा की जो कि पवित्र है, शुद्ध है, पूजा करना उचित नहीं है । यह मेरा मन ही मन्दिर है अतः मन से कपायो को निकालकर पवित्र हृदय से भक्ति करना ही भगवान की सच्ची पूजा है । हृदय की शुद्धता के अभाव में सभी क्रियाएँ व्यर्थ हैं । इसीलिए तो कवि ने कहा है -

सत्य, शील, सन्तोष, सरलता सत्संगति के फूल से ।
प्रभु की पूजा कर ले भाई अपना आपा भूल के ॥

भगवान की सच्ची आराधना अहंकार के विसर्जन से ही संभव है । अहंकार के जाते ही सारे पाप चले जायेंगे । पापों के जाते ही हृदय निर्मल एव शुद्ध हो जायेगा । पाप पर झूठ का पर्दा डालने में पाप नहीं छिपते हैं । सूत्रकृतांग निर्युक्ति में कहा गया है -

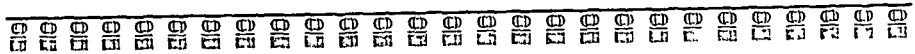

जह वा विसगंडूसं कोई घेत्तूण नाम तुण्हक्को ।
अण्णेण अदीसंतो किं नाम ततो न वा मरेज्जा ॥

अर्थात् जिस प्रकार कोई चुपचाप लुक छिपकर विष पी लेता है तो क्या वह उस विष से नहीं मरेगा ? अवश्य मरेगा । उसी प्रकार जो छिपकर पाप करता है तो क्या वह उससे दूषित नहीं होगा ? अवश्य होगा । कार्य कोई भी हो जिसे करते समय आपके मन में भय है, डर है, समझो वह पाप है । कोई यह सोचे कि पूजा पाठ द्वारा, तिलक, छापा लगाकर, माला-मंत्र जपकर, गंगा में स्नान कर इस पाप से मुक्ति प्राप्त कर लूँगा, मुखवस्त्रिका बाँधकर स्थानक में बैठकर, गिरजाघर में जाकर, मन्दिर में मूर्ति के दर्शन कर पाप से छुटकारा हो जायेगा तो ऐसा सोचकर वह भूल कर रहा है । कर्मों को तो भोगना ही होगा । इससे सहज में छुटकारा नहीं होता है । ऐसे दुष्कर्म हम करें ही क्यों जो पाप की वृद्धि करें । हमें जीवन के उज्वल पक्ष की ओर देखना है । सद्वृत्तियों एवं सद्गुणों का विकास करना है ।

एक सम्पन्न व्यक्ति सदैव दुःखी रहता था लेकिन उसे अपने दुःख का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था । उसका मन सदैव बेचैन बना रहता । एक दिन ग्राम में एक संन्यासी का आगमन हुआ । उस व्यक्ति ने संन्यासी के आश्रम में पहुँचकर उन्हें अपनी पीड़ा बताई । संन्यासी ने शान्त भाव से उसे वहाँ बैठने को कहा । वह चुपचाप बैठ गया । धीरे-धीरे ग्राम के अनेक व्यक्ति संन्यासी के सत्संग का लाभ उठाने हेतु आ गये । चर्चा शुरु हो गई । एक व्यक्ति ने कहा - महाराज ! दीपक के नीचे अंधेरा और चन्द्रमा में कालिख क्यों है ? सन्त ने हँसकर कहा- भाई ! अंधेरा पक्ष तो दुनियाँ की हर वस्तु में है । क्या ही अच्छा होता यदि तुम दीपक और चन्द्रमा में अन्धकार व कालिमा न देखकर उसका प्रकाश देखते । मनुष्य के दुःखों का कारण ही यह है कि वह जीवन का उज्वल पक्ष नहीं देखता । जो उज्वल पक्ष देखता है वह कभी दुःखी नहीं बन सकता है । हमेशा ध्यान रखो, हमें यह मानव जीवन मिला है तो बुराई की ओर हम उन्मुख न होवें - बुरा न देखे, उज्वल-पक्ष ही देखे ।

अब उस संन्यासी ने उस सम्पन्न व्यक्ति से पूछा - भाई । तुम क्या कह रहे थे ? वह व्यक्ति बोला - स्वामी जी । मुझे मेरी बेचैनी का कारण मिल गया है ।

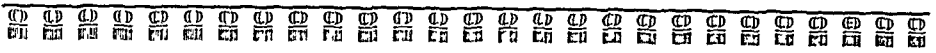
जीवन के उज्ज्वल पक्ष में जाने की जरूरत है । पापों को बाहर निकालकर जीवन को सुसंस्कारित एवं मर्यादित बनाने की आवश्यकता है। एक श्लोक आया है -

न सव्वतो मनो निवारये,
 न मनो संयततमागतं ।
 यतो यतो च पापकं,
 ततो ततो मनो निवारये ॥

अर्थात् यदि मन संयत हो गया है तो सभी स्थानों से मन को हटाना आवश्यक नहीं है । जहाँ-जहाँ भी पाप है, बस वहाँ-वहाँ से ही मन को हटाना है । मन यदि धर्म में लीन है तो उसे फिर वहाँ से हटाना नहीं है । इस जगत में दुःखी वह है जो अपने स्वभाव को त्याग रहा है । प्रकृति की ओर हम देखें तो पायेंगे कि जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, आकाश का स्वभाव अवकाश देना व भूमि का स्वभाव भार वहन करना है । इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव सहज, शुद्ध निर्विकार होकर मुक्ति की ओर जाते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हुए अनन्त शक्ति को जाग्रत करना है । इस आत्मा को यदि विषय कषायों ने जकड़ लिया है या इन्द्रियों को विषय भोगों की ओर लगाकर मन को सन्तुष्ट करने की कोशिश की तो ये भोगोपभोग ही कर्मबन्ध के कारण बन जायेंगे । कर्मण वर्गणा के पुद्गल जड़ है, उनमें शक्ति नहीं है किन्तु विकारी भावों के कारण वे अनन्त बलवीर्य सम्पन्न आत्मा को भी बाँध लेते हैं । मन के भावों से आत्मा बाँधती भी है और मुक्त भी होती है । कहा भी गया है कि -

मनः एव मनुष्याणाम् कारणं बन्ध मोक्षयोः ।

अर्थात् मन ही मनुष्य के संसार-बन्धन का कारण है एवं मन की शक्ति से मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है । अतः मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को इन्द्रियों एवं मन पर अकुश लगाना पड़ेगा । काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए कषायों के तृफान को रोकना होगा । मानव तभी मोक्ष प्राप्त कर सकेगा जब आत्मा सांसारिक वासना के जाल में मुक्त होगी । कहा भी गया है -

मोक्षस्य नहि वासो अस्ति न ग्रामान्तर मेव वा ।

अज्ञान हृदय ग्रन्थि-नाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥

अर्थात् मोक्ष का स्थान कही अन्यत्र नहीं है और न उसे ढूँढने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता है । वस्तुतः हृदय की अज्ञान-ग्रन्थि का नष्ट होना ही मोक्ष है । इस अज्ञान-ग्रन्थि से छुटकारा न तो आपको अपनी अथाह धन-सम्पत्ति दिला सकती है, न आपके परिजन एवं मित्र सहयोग दे सकते हैं । न आपके पुत्र-पुत्री इस कार्य के सहयोगी हो सकते हैं । मन को विषय भोगों से हटाकर जीवन को संयमित रखने की भावना तो आपको स्वयं को ही जगानी होगी । संयम ही जीवन-कल्याण का मार्ग हैं । संयम ही जीवन को समुन्नत बना सकता है ।

नेपोलियन महान् बचपन मे सामान्य व्यक्ति था । फ्रान्स के एक नगर में विद्याध्ययन मे संलग्न था। अपना अध्ययन पूरा करके वह देश-सेवा हेतु सेना में भर्ती होकर धीरे-धीरे फ्रान्स का सेनापति बन गया । एक दिन वह अपने परिजनों से मिलने गया । अपने नगर में घूमते हुए उसे बचपन के उन दिनों का स्मरण आया जब वह अध्ययन करता था । उन दिनों उसके पड़ोस की एक युवती उससे छेड़खानी किया करती थी । उसका ध्यान पढ़ाई से हटाने का प्रयास करती थी । नेपोलियन ने अध्ययन के दिनों में उस युवती की ओर कभी ध्यान नहीं दिया । वही नेपोलियन उस स्त्री के पास पहुँचा और बोला - यहाँ कोई नेपोलियन नाम का छात्र पढ़ता था, आप उसे जानती हैं क्या ? इस पर वह स्त्री बोली - हाँ एक नीरस, किताबी कीड़ा यहाँ रहता था । कुछ वर्ष पहले ही इस स्थान को छोड़कर चला गया । नेपोलियन ने हँसकर कहा - महोदया । यदि वह उन दिनों नीरस न रहा होता - संयम से जीवन नही जीता तो अपने देश का प्रधान सेनापति बनकर आपके सामने खड़ा नहीं हो पाता ।

वह महिला नेपोलियन को देखकर अवाक् रह गई । जीवन में उन्नति करना है, आत्मा को मुक्त बनाना है तो हमें अपने मन को संयमित बनाना होगा । मनुष्य को सदैव याद रखना चाहिए कि अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है । पापानुष्ठान अंततः दुःख ही देते हैं । पापों से मुक्ति के लिए धर्माराधना की आवश्यकता है । धर्म की आराधना ही मानव को शाश्वत सुख प्रदान करने मे सक्षम है !

